

भूमिका

यह प्रश्नोपनिषद् अथर्ववेदीय शाखा के अन्तर्गत है। इसमें सुकेशा आदि ६ ऋषिपुत्रों ने (जो ब्रह्मविद्या के परम जिज्ञासु थे) पिप्पलाद ऋषि के समीप जाकर क्रमशः ६ प्रश्न किये हैं, इस लिये इस उपनिषद् का ही प्रश्न नाम पहचाना। उक्त उहों प्रश्नों में पहिले तीन प्रश्न अपरा विद्या विषयक हैं और पिछले तीन परा विद्या विषयक। जो कि अपरा विद्या का ज्ञान हुवे विना परा विद्या में प्रवेश दुस्तर है, इस लिये दीर्घ-दर्शी आचार्य ने प्रथम प्रश्न में सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन किया है, दूसरे और तीसरे में प्राकृतपदार्थों में सर्वोपरि प्राण का साहाय्य दिखलाते हुवे अपानादि उस के विभागों का वर्णन किया है। चौथे में उस के निमित्त आत्मा का (जहां से पराविद्या का आरम्भ होता है) निरूपण किया है, पांचवे में वाचक प्रणव और छठे में वाच्य ब्रह्म का अनुशासन करते हुवे इस उपनिषद् की समाप्ति की है। अनुवाद की मूलपरता और सरलता का अनुभव पाठक स्वयं करेंगे, उस के विषय में कुछ लिखना हमारा काम नहीं है। यह चौथी उपनिषद् है जो हमारे अनुवाद से परिवर्द्धित होकर विद्यारसिकों के दृष्टिगोचर होती है, अतः पश्चात् मुण्डकोपनिषद् भी जो दर्शोपनिषदों में प्रसिद्ध है, शीघ्र ही पाठकों के दृष्टिगोचर होगी ॥

अनुवादक

ओ३म्

-(अथ)-

प्रश्नोपनिषत् प्रारम्भ्यते

तत्र प्रथमः प्रश्नः

सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः
सौर्यायणी च गार्ग्यः कौशल्यश्चाश्वला-
यनो भार्गवो वैदर्भिः कवन्धी कात्या-
यनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्र-
ह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्य-
तीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं
पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ १ ॥

पदार्थः—(सुकेशा, च, भारद्वाजः) भारद्वाज का पुत्र
सुकेशा, (शैव्यः, च, सत्यकामः) शिविका का पुत्र सत्यकाम,
(सौर्यायणी, च, गार्ग्यः) सौर्ये ऋषि का पुत्र गर्ग
कुलोत्पन्न गार्ग्य, (कौशल्यः, च, आश्वलायनः) अश्वल का पुत्र
कौशल्य, (भार्गवः, वैदर्भिः) मृगुकुलोत्पन्न विदर्भिका पुत्र
वैदर्भि, (कवन्धी, कात्यायनः) और कत्य का युवापुत्र ।
त्यायन कवन्धी (ते, ह, एते, ब्रह्मपराः, ब्रह्मनिष्ठाः) वे ये ब्रह्म

में तत्पर और ब्रह्मनिष्ठ (परं, ब्रह्म, अन्वेषणाः) पर
ब्रह्म का अन्वेषण करते हुवे (ह, वै) निश्चय (एषः)
यह (तत्, सर्वम्, वक्ष्यति, इति) जो हमारा अभीष्ट
है, उस सब को कहेगा, इस आशा से (ते, ह, समित्पा-
णयः) वे प्रनिहु सन्धि हाथ में लिये हुवे (भगवन्तं,
पिप्पलादम्) भगवान् पिप्पलाद ऋषि के (उपसन्नाः)
समीप गये ॥ १ ॥

भावार्थः—सुकेशा, मत्स्यकास, गार्ग्य, कौशल्य, वैदर्भि
और कत्रन्धी ये ६ ऋषिपुत्र जो अपरा विद्या में निष्णात
होने ने ब्रह्मपर और ब्रह्मनिष्ठ ये अर्थात् वेद वेदाङ्गों
को पढ़ने ने उत्कृष्ट ब्रह्म की जिज्ञासा इन को उत्पन्न
हुई थी (इस से इन का ब्रह्मज्ञान के प्रति अनुराग दि-
खलाया गया है) परब्रह्म का अन्वेषण (खोज) करते
हुवे जिज्ञासुभाव से समित्पाणि होकर (यह भाव इन
की जिज्ञासा को सूचित करता है) भगवान् पिप्पलाद
ऋषि के (इन आशा ने कि यह हमारी प्यास बुझावेगा)
यास पहुंचे ॥ १ ॥

तान् ह स ऋषिरुवाच—भूय एव तपसा
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्सयथ,
यथाकामं प्रश्नान् पृच्छथ, यदि विज्ञा-
स्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥

पदार्थः—(तान्) उन को (संः, ऋषिः) वह ऋषि
(हः) स्पष्ट (उवाच) बोला कि (भूयः, एव) फिर भी

(तपना) इन्द्रसहिष्णुतादि तप से (ब्रह्मचर्येण) इन्द्रिय-संयम से (अद्भुया) आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर (संवत्सरम्) एक वर्ष तक (संवत्स्यथ) मेरे पास रहो, तदनन्तर (यथाकामम्) यथेष्ट (प्रश्नान्) प्रश्नों को (पृच्छथ) पूछो (यदि) जो (विज्ञास्यामः) हम जानते होंगे वर तुम को अधिकारी जानेंगे तौ (सर्वम्) सब (ह) स्वरूप मे (वः) तुम्हारे प्रति (वक्ष्यामः, इति) वर्णन करेंगे ॥ २ ॥

भावार्थः—पिप्पलाद ऋषि ने उन लहों ऋषिपुत्रों से कहा कि यदि तुम फिर भी (चाहे पछिले इन का सेवन कर चुके हो) तप, ब्रह्मचर्य और अद्भु को धारण करके एक वर्ष तक मेरे पास रहो, इस के अनन्तर अपनी इच्छानुसार प्रश्नों को पूछो, यदि मैं जानता हूँगा (इस से आचार्य अपनी न्यूनता नहीं, किन्तु निरभिज्ञानता जतलाते हैं) अथवा तुम को अधिकारी समझूँगा, तौ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूँगा। आज कल के नवयुवकों को, जो विना किसी साधन के केवल बातीनी जमाखर्च से ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते हैं, तनिक इन पर ध्यान देना चाहिये ॥ २ ॥

अथ ऋषन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ ।
भगवन् ! कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजा-
यन्त इति ॥ ३ ॥

पदार्थः—(अथ) एक वर्ष के पश्चात् (कवन्धी, कात्यायनः) कत्य के युवापुत्र कवन्धीने (उपेत्य) पास आकर (पप्रच्छ) पूछा कि (भगवन्) हे भगवन् ! (ह, वै) [निश्चयार्थक अव्यय] (कुतः) किस से (इमाः, प्रजाः) ये प्रजायें (प्रजायन्ते, इति) उत्पन्न होती हैं ? ॥ ३ ॥

भावार्थः—ऋषि की आज्ञानुसार एक वर्ष तक यथोद्दिष्ट नियमों का पालन करते हुवे इन्होंने अपने को अधिकारी सिद्ध कर दिखाया । तब कवन्धी ने ऋषि के पास जाकर यह प्रश्न किया कि भगवन् ! ये प्रजायें जथात् चराचर सृष्टि किस से किस प्रकार उत्पन्न हुई है ॥३॥

तरुमै स होवाच—प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा मिथुनमुत्पादयते । रयिञ्च प्राणञ्चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥४॥

पदार्थः—(तरुमै) उस प्रश्नकर्ता के लिये (सः) वह ऋषि पिप्पलाद (ह) रूपे (उवाच) बोला कि (वै) निश्चय (प्रजाकामः) सृष्टि के बनाने की इच्छा करता हुवा (सः, प्रजापतिः) वह प्रजा का स्वामी (तपः, अतप्यत) तप तपता है (तपः, तप्त्वा) तप को तप कर (सः) वह (रयिं, च, प्राणं च) रयि और प्राण रूप (मिथुनम्) जोड़े को (उत्पादयते) उत्पन्न करता है कि (एती)

ये दोनों (मे) मेरी (बहुधा, प्रजाः) बहुविध सृष्टि की (करिष्यतः, इति) उत्पन्न करेंगे ॥ ४ ॥

भावार्थः—पिप्पलाद ऋषि उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुवे कहते हैं कि जब परमात्मा सृष्टि के बनाने की इच्छा करता है (इच्छा से यहां ईक्षणशक्ति लेनी चाहिये न कि वासना) तो सब से पहिले ज्ञानमय तप करता है " यस्य ज्ञानमयं तपः" उस का ज्ञान ही तप है । दूसरे शब्दों में ज्ञान और क्रिया के योग का नाम तप है, इस को प्रकृति और पुरुष का संयोग भी कहते हैं । अर्थात् प्रजापति परमात्मा अपने गुण विज्ञान को प्रकृति की शक्ति क्रिया में मिलाकर उस से एक जोड़ा उत्पन्न करता है, जिन को रयि और प्राण कहते हैं, जिन से यह सब सृष्टि उत्पन्न होती है । इन दोनों का विशेष व्याख्यान आगे मिलेगा ॥ ४ ॥

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः ।
रयिर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्त्तञ्चामूर्त्तञ्च तन्मान्मूर्-
त्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥

पदार्थः—(ह, वै) प्रसिद्ध (आदित्यः) सूर्य वा अग्नि ही (प्राणः) प्राणशब्दवाच्य है (चन्द्रमाः, एष) सोम वा अन्न ही (रयिः) रयिशब्दवाच्य है (यत्, मूर्त्तं, च, अमूर्त्तं, च) जो स्थूल सूक्ष्म रूप जगत् है (एतत्, सर्वम्) यह सब (रयिः) रयिशब्दवाच्य है

(तस्मात्) इति लिये (रयिः) रयि शब्द का विशेष वाच्यार्थ (सूर्तिः, एव) स्थूल ही है ॥ ५ ॥

भावार्थः—संसार में दो प्रकार के पदार्थ देखने में आते हैं, एक भोग्य और दूसरे भोक्ता, इन्हीं को आद्य और अन्त भी कहते हैं । इन में भोग्य स्थूल और भोक्ता सूक्ष्म होते हैं और जो भोग्य सूक्ष्म हैं वे भी भोक्ता की अपेक्षा स्थूल ही हैं । ऊपर की श्रुति में प्राण को आदित्य अर्थात् अग्नि रूप से भोक्ता कहा गया है और रयि को अन्नरूप से भोग्य, जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि अग्नि ही संसार के सब पदार्थों को भक्षण करता है । यथा—सूर्य रूप से संसार के समस्त रसों को, भौतिक रूप से सनीपस्य अनेक पदार्थों को और जाठराग्नि रूप से अन्नादि विविध पदार्थों को अग्नि अदन करता है । इसी प्रकार रयि जिस को सोम कहा गया है, नानारूप से उस अग्नि का भक्ष्य बनता है, जैसे—रस रूप से सूर्य का, द्रव रूप से भौतिक अग्नि का और अन्नरूप से जाठराग्नि का आद्य बनता है । इस प्रकार प्राण अग्निमय होने से भोक्ता और रयि अन्न मय होने से भोग्य है, वस यही दो शक्तियां हैं, जिन के योग से यह जगत् बनना है ॥

अब रही यह बात कि श्रुति में प्राण को आदित्य और रयि को चन्द्रमा क्यों कहा गया ? इस का उत्तर यही है कि अग्नि का सूर्य से और अन्नादि ओषधियों का चन्द्रमा से विशेष सम्बन्ध होने के कारण तथा सूर्य

के भी कृशक्ति उत्तेजक होने से एवं चन्द्रमा के भी ग्य-
शक्ति उद्दीपक होने से प्राण को आदित्य और रयि की
चन्द्रमा कहा गया है । अगली श्रुतियों में भी इसी का
व्याख्यान है ॥ ५ ॥

अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति,
तेन प्राच्यान्प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते ।
यदृक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो य-
दूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति,
तेन सर्वान्प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते ॥ ६ ॥

पदार्थः—(अथ) अब (आदित्यः) सूर्य (उदयन्)
उदय होता हुआ (यत्) जो (प्राचीं, दिशम्) पूर्व
दिशा को (प्रविशति) प्रवेश करता है (तेन) उस से
(प्राच्यान्, प्राणान्) पूर्वदिशा-रूप वायुओं को (रश्मिषु)
किरणों में (सन्निधत्ते) रखता है (यत्, दक्षिणान्)
जो दक्षिण दिशा (यत्, प्रतीचीम्) जो पश्चिम (यत्,
उदीचीम्) जो उत्तर (यत्, अधः) जो नीचे (यत्, ऊर्ध्वम्)
जो ऊपर (यत्, अन्तराः, दिशः) जो बीच की विदि-
शाओं को (यत्, सर्वम्) जो सब को (प्रकाशयति)
प्रकाशित करता है (तेन) उस प्रकाश से (सर्वान्, प्रा-
णान्) सम्पूर्ण वायुमण्डल को (रश्मिषु) किरणों में
(सन्निधत्ते) रखता है ॥ ६ ॥

भावार्थः—पूर्व श्लोक में प्राण को आदित्य कहा गया था, इस श्रुति में उस का आदित्य से संबन्ध दिखलाते हैं:—सूर्य अपने प्रकाश से सम्पूर्ण दिशाओं के मन्त्र पदार्थों को व्याप्त करता हुआ वायुमण्डल में प्रवेश करता है। शुद्ध हुआ वायु प्राणाश्रित भोक्तृशक्ति को (जो अग्नि-मय है) उद्दीप्त करता है। जो भोक्तृशक्ति रात्रि में सुषुप्ति के कारण दबी रहती है, वही दिन में सूर्य की किरणों से जाग्रत अवस्था के कारण उद्दीप्त हो जाती है, इस लिये सूर्य ही उस का उद्दीपक है। अब यह देखना चाहिये कि वह भोक्तृशक्ति प्राणों से क्या सम्बन्ध रखती है? इस के उत्तर में हम कह सकते हैं कि प्राण ही भोक्तृशक्ति का आधार है, बिना प्राण के भोक्तृशक्ति ठहर ही नहीं सकती, अप्राणियोंमें भोक्तृशक्ति का अभाव इस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वस इसी लिये श्रुति में कहा गया है कि सूर्य किरणों द्वारा वायु के साथ प्राणों में प्रविष्ट हो कर उन की शक्ति को उत्तेजित करता है॥६॥

सएष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्नि-

सुदयते । तदेतद्गृचाभ्युक्तम् ॥ ७ ॥

पदार्थः—(सः, एषः) वह यह (वैश्वानरः) सञ्ज जीवों में प्रविष्ट (विश्वरूपः) अनेक प्रकार का (प्राणः) प्राणरूप वायु है, वही (अग्निः) आदित्य रूप से (सुदयते) उदय होता है। (तद्, एतत्) यही बात (गृचा) मन्त्र के द्वारा (अग्नि, उक्तम्) कही गई है ॥ ७ ॥

भावार्थः— वह यही प्राण जिस का ऊपर वर्णन किया गया है और जो अनेक रूप से प्राणियों में विचर रहा है, आदित्य रूप से उदय होता है अर्थात् सूर्य के प्रकाश से उत्तेजित होता है, यही बात अगले मन्त्र में भी कही गई है कि:— ॥ ७ ॥

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्यो-
ति रेकं तपन्तम् । सहस्ररश्मिः शतधा
वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥८॥

पदार्थः— (विश्वरूपम्) सब पदार्थों में व्याप्त (हरिणम्) किरणों वाले (जातवेदसम्) सब को लगाकर सुपुष्टि से चेतना में लाने वाले (परायणम्) सब के परम आश्रय (एकं, ज्योतिः) जगत् के एकमात्र सन्तु (तपन्तम्) प्रकाशमान सूर्य को विद्वान् लोग जानते हैं । कैसा जानते हैं ? कि (सहस्ररश्मिः) हजारों किरण वाला (शतधा, वर्तमानः) अनेक प्रकार से वर्तमान (प्रजानां, प्राणः) प्रजाओं का प्राण अर्थात् जीवनाधार (एषः, सूर्यः) यह सूर्य (उदयति) प्रकाशित होता है ॥ ८ ॥

भावार्थः— उक्तार्थ की पुष्टि में ही यह मन्त्र दिया गया है । इस में सूर्य का प्राणोत्तेजक होना दिखलाया गया है । जब सूर्य उदित होकर अपनी किरणों से प्रजाओं में प्राण का सञ्चार करता है, तब सब प्राणि

समूह उद्वेषित होकर अपना कार्य करने में समर्थ होता है, सूर्य के अभाव में प्राणी-प्राणों के होते हुवे भी-जीवों के सुप्तसिगत होने से जड़वत् बने रहते हैं, सूर्य ही अपने प्रकाश से उन को जाग्रत में लाकर चेष्टावान् बनाता है । जैसे व्यष्टिगत प्राणों को विकाशदेना सूर्य का काम है, ऐसे ही समष्टिगत प्राण अर्थात् वायुनण्डल की भी फैलाना और बढ़ाना सूर्य का ही काम है । इस बात को पदार्थविद्या (सायन्स) के जानने वाले भले प्रकार जानते हैं कि गर्मी का हवा पर क्या प्रभाव पड़ता है ? इस इस से सिद्ध है कि प्राण (वायु) का पोषक वा उत्तेजक एकमात्र अग्नि (आदित्य) ही है । इसी लिये इस प्रसङ्ग में उस को प्राण कहा गया है ॥ ८ ॥

संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणञ्चो-
त्तरञ्च । तद्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्यु-
पासते । ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते ।
तएव पुनरावर्तन्ते, तस्मादेते ऋषयः
प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एष ह वै
रयिर्यः पितृयाणः ॥ ९ ॥

पदार्थः—(संवत्सरः, वै) कालरूप संवत्सर ही (प्रजापतिः) अपने में प्रजा को धारण करने से प्रजा-पति है (तस्य) उस के (दक्षिणं, च, उत्तरं, च) दक्षिणा-यन और उत्तरायण ये (आयने) दो अयन भाग हैं ।

(तद्, ये, इ, वै) सो निश्चय करके जो लोग (तद्, इष्टापूर्त, रुतम्, इति, उपासते) तथीयज्ञादि-इष्ट और थापीकूप तड़ागादि-पूर्त इन कर्तव्य कर्मों को ही कर्तव्य की पराकाष्ठा जानकर अनुष्ठान करते हैं, अकर्तव्यों का नहीं (ते,) वे (चान्द्रमसम्, एव, लोकम्) चन्द्रलोक को अथवा रयि सम्बन्धी अन्नादि ऐश्वर्य को ही (अग्नि-जयन्ते) सब ओर से जीत लेते हैं (ते, एव) वे, ही (पुनः) फिर (आवृत्तन्ते) संसार में लौटते हैं (तस्मात्) इसलिये (प्रजाकामाः) सन्तानादि ऐश्वर्य की कामना वाले (एते, ऋषयः) इष्टापूर्त के उपासक ये ऋषि लोग (दक्षिणम्) दक्षिणायनसम्बन्धी चन्द्रलोक को (प्रतिपद्यन्ते) प्राप्त होते हैं (यः, पितृयाणः) जो पितरों अर्थात् उक्त इष्टा पूर्त को उपासना से पुनः आवृत्त होने वालों का मार्ग है (एषः, इ, वै, रयिः) यही निश्चय करके रयि कहाता है ॥९॥

भावार्थः—चौथे श्लोक में कहा गया था कि प्रजापति ने सृष्टि बनाने के लिये सब से पहिले प्राण और रयि रूप जोड़े की उत्पत्ति किया, जिन का कि संक्षेप से वर्णन भी हो चुका है । अब इस श्लोक में इन दोनों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति दिखलाते हैं:—

आदित्य रूप से प्राण और चन्द्र रूप से रयि, दोनों मिल कर संवत्सर रूप मन्तान की (जिस के दक्षिणायन और उत्तरायण दो विभाग हैं) उत्पन्न करते हैं, जिन में से दक्षिणायन में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ जाने से

मन्द हो जाती हैं, इसी लिये उस का चन्द्रलोक से विशेष सम्बन्ध माना गया है। इसी में वर्षा ऋतु के होने से फल, फूल, अन्न, ओषधि और वनस्पति आदि प्राणियों के भोग्य पदार्थ बहुतायत से उत्पन्न होते हैं, जिन के द्वारा इष्टापूर्त का अनुष्ठान किया जा सकता है। यज्ञ और प्रपादानादि कर्मों को इष्टापूर्त कहते हैं, इन का कर्त्तव्यवृद्धि से आचरण करने वाले अपने पुरयप्रताप से चन्द्रलोक को (जो रयि का अधिष्ठान है) जीतते हैं अर्थात् चन्द्रलोक में जाकर जन्म लेते हैं अथवा यहीं पर नाना प्रकार के भोग और ऐश्वर्यादि के स्वामी बनते हैं। यही पितृयाण है, जिस का दक्षिणायन से विशेष सम्बन्ध है। इष्टापूर्त के उपासक इसी के द्वारा भोगैश्वर्य को प्राप्त होते हैं। जो कि संवत्सर ही ऋतुपरिवर्तन द्वारा सम्पूर्ण प्रजा की पुष्टि और स्थिति का अधिकरण है, इसी लिये श्रुति में उस को प्रजापति कहा गया है ॥ ८ ॥

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया
विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते ॥

एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभय-
मेतत् परायणमेतस्मान्न पुनरावर्त्तन्त
इत्येष निरोधस्तदेषः श्लोकः ॥ १० ॥

पदार्थः—(अथ) और (उत्तरेण) उत्तरायण के द्वारा (तपसा) तप से (ब्रह्मचर्येण) इन्द्रियदमन से

(श्रद्धया) श्रद्धा से (विद्यया) परा विद्या से (आत्मानम्) प्राण के भी आधार आत्मा को (अन्विष्य) खोज कर (आदित्यम्) सूर्यलोक को (अभि-जयन्ते) सब ओर से जीतते हैं (एतत्, वै) यही (प्राणानाम्) प्राणों का (आयत्नम्) स्थान है (एतत्) यह (अमृतम्) अविनाशि (अभयम्) भयरहित है (एतत्) यह (परायणम्) परम पद है (एतस्मात्) इस से (न. पुनरावर्त्तन्ते) फिर लौट कर नहीं आते (इति) इस प्रकार (एषः) यह (निरोधः) पाप और तज्जन्य संस्कारों की रुकावट है (तत्) सो (एषः) यह (श्लोकः) अथर्व ९ । ५ । ९ का मन्त्र भी है किः- ॥ १० ॥ (देखो अगला मन्त्र)

भावार्थः—इस से पहिली श्रुति में दक्षिणायन और उस से विशेष सम्बन्ध रखने वाले इष्टापूर्त आदि शुभ कर्मों का फल बतलाया गया था, अब इस श्रुति में उत्तरायण और उस में होने वाले ज्ञानयज्ञ का फल दिखलाते हैंः—तप आदि साधनों से जो विज्ञान के अधिकारी बन कर अविनाशी आत्मा को जानते हैं, वे अपने परमपुरुषार्थ से आदित्य लोक को जीत कर उस परम पद के भागी बनते हैं, जो प्राणों का आश्रय, अमृत, अभय और सारे सुखों की पराकाष्ठा है, उस को पाकर फिर वे नीचे नहीं गिरते । अब यहां पर एक प्रश्न यह होता है कि कर्म के लिये दक्षिणायन और ज्ञान के लिये उत्तरायण क्यों विशिष्ट किया गया ? क्या उत्तरायण में

कोई कर्मयज्ञ और दक्षिणायन में ज्ञानयज्ञ का अनुष्ठान नहीं कर सकता ? इस का उत्तर यह है कि यद्यपि उत्तरायण किसी को इष्टापूर्त्तादि कर्म करनेसे और दक्षिणायन किसी को अध्यात्मयोगादि ज्ञान के साधनों की उपलब्धि से सर्वथा नहीं रोकते, तथापि दक्षिणायन में भोग्यशक्ति के प्रबल होने से अन्नादि भोग्य पदार्थों से होने वाले यज्ञादि कर्मों के करने में सुगमता होती है, इसी लिये चातुर्मास्यादि याग दक्षिणायन में किये जाते हैं। इसी प्रकार उत्तरायण में भोक्तृशक्ति के उद्दीप्त होने से आत्मज्ञान के उपयोगी स्वाध्यायादि ज्ञानोपलब्धि के साधनों में अनुकूलता प्राप्त होती है। अथवा यहाँ पर अवरपर्याय दक्षिण शब्द है और परपर्याय उत्तर शब्द, अवर कर्म है, इस लिये उस का सम्बन्ध दक्षिणायन से बतलाया गया है, और पर ज्ञान है इस लिये उसका निर्देश उत्तरायण के साथ किया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि कर्म से चन्द्रलोक और ज्ञान से सूर्यलोक का जीतना क्या बात है ? इस का उत्तर यह है कि पांचवीं श्रुति में रधि नाम चन्द्रमा का और आदित्य नाम प्राण का बतलाया गया था उस के अनुसार इस का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि कर्मनिष्ठ (पुरुषार्थी) जन अपने पुरुषार्थ से रधि (ऐश्वर्य) को प्राप्त होते हैं और ज्ञाननिष्ठ (योगी) लोग अपने विज्ञानबल से आदित्य (प्राण) को जीत कर मोक्ष के भागी बनते हैं। अथवा "चदि, अन्नादि" धातु

से चन्द्र शब्द बनता है । जिस स्थान में सुख विशेष हो उसे चन्द्रलोक कहते हैं । तथा "नञ्" पूर्वक "दो, अखण्डने" धातु से आदित्य शब्द सिद्ध होता है, जिन का खण्डन (नाश) न हो सके, उसे आदित्य कहते हैं, सो यज्ञादि कर्मों से स्वर्गप्राप्ति और ज्ञान से अखण्डनीय मोक्ष की प्राप्ति सर्वतन्त्र सिद्धान्त है ॥ १० ॥ मन्त्रः—

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवआहुः परे
अर्धे पुरीषिणम् । अथेमे अन्य उ परे विच-
क्षणं सप्तचक्रे षडरआहुरर्पितमिति ॥ ११ ॥

पदार्थः—(परे) कोई आचार्य संवत्सर को (पञ्चपादम्) पांच ऋतुरूप पैरों से स्थित [यहां हेमन्त और शिशिर को एक मान कर पांच ऋतु कही गई हैं] (पितरम्) सब पदार्थों की उत्पत्ति का अधिकरण होने से पितृतुल्य (द्वादशाकृतिम्) द्वादशाकृतिक रूप आकृति [छिद्ग] वाला (दिवः) द्युलोक के (अर्धे) बीच में (पुरीषिणम्) जल वाला (आहुः) कहते हैं (अथ) और (उ) वितर्क में (परे, इमे, अन्ये) ये कोई अन्य लोग (सप्तचक्रे) सात लोकरूप चक्रों और (षडरे) षसन्तादि-छः ऋतुरूप अरों में (विचक्षणम्) विविध प्रकार से लक्षित (अर्पितम्, इति) जुड़ा हुआ (आहुः) कहते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थः—पूर्वश्लोक में संवत्सर को प्रजापति कहा

गया था, अब इस मन्त्र में उस का प्रजापति होना दिखलाते हैं:—इस मन्त्र में संवत्सर के काल विभाग में दो पक्ष हैं। कोई लोग इस काल रूप संवत्सर को ऐसा मानते हैं कि यह अपने पांच ऋतुरूप पैरों से और बारह मासरूप लिङ्गों से द्युलोक के बीच में स्थित है और कोई ऐसा विभक्त मानते हैं कि यह संवत्सर सात लोकरूप चक्र और छः ऋतुरूप अरों में ठहरा हुआ है। जैसे कि अरों में रथनाभि ठहरी हुई होती है। दोनों पक्षों से काल की व्यापकता और प्रजापति होना सिद्ध है ॥ ११ ॥

मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव

रयिः शुक्लः प्राणस्तस्मादिते ऋषयःशुक्ल

इष्टिं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन् ॥ १२ ॥

पदार्थः—(मासः, वै) मास ही (प्रजापतिः) प्रजापति है (तस्य) उस का (कृष्णपक्षः, एव) कृष्ण पक्ष ही (रयिः) रयि है (शुक्लः) शुक्लपक्ष (प्राणः) प्राण है (तस्मात्) इस लिये (एते, ऋषयः) ये आत्मदर्शी ऋषि लोग (शुक्ले) शुक्लपक्ष में (इष्टिम्) ज्ञान यज्ञ को (कुर्वन्ति) करते हैं (इतरे) कर्मदर्शी ऋषि (इतरस्मिन्) कृष्णपक्ष में यागादि इष्टि को करते हैं ॥१२॥

भावार्थः—अब वही संवत्सर व्यष्टि रूप से मास में जो उस का बारहवां भाग है, परिणाम को प्राप्त होता

है। जैसे संवत्सर के दक्षिणायन और उत्तरायण दो भाग थे, उसी प्रकार उस के परिणाम मास के भी दो खण्ड हैं, जिन को कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष कहते हैं। कृष्णपक्ष ही रयि और शुक्लपक्ष ही प्राण है। ऋषि लोग कृष्णपक्ष में विशेष कर यागादि इष्टि और शुक्लपक्ष में अधिकतर स्वाध्यायादि का उपयोग करते थे। इस का यह अग्निप्राय कदापि न समझलेना कि वे कृष्णपक्ष में ज्ञानयज्ञ और शुक्लपक्ष में कर्मयज्ञ का अनुष्ठान ही नहीं करते थे, किन्तु दक्षिणायन के तुल्य कर्म के लिये विशेष उपयोगी कृष्णपक्ष को और उत्तरायण के समान ज्ञान के लिये विशेष उपयोगी शुक्लपक्ष को मानते थे ॥ १२ ॥

अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो
रात्रिरेव रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ।
ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव
तद्द्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥

पदार्थः—(अहोरात्रः, वै) दिन रात ही (प्रजापतिः) प्रजापति है (तस्य) उस का (अहः, एव) दिन ही (प्राणः) प्राण है (रात्रिः एव) रात ही (रयिः) रयि है । (एते) वे लोग (प्राणम्) प्राणरूप अग्नि को वा शोक्तृशक्ति को (प्रस्कन्दन्ति) क्षीण करते हैं (ये) जो (दिवा) दिन में (रत्या) रति

कारणभूत स्त्री के साथ (संयुज्यन्ते) संयोग करते हैं और (यतः रात्रौ) जो रात में (रत्या) स्त्री के साथ (संयुज्यन्ते) संयोग करते हैं (ततः) वह (ब्रह्मचर्यम्, पुत्रः) ब्रह्मचर्य-ही है ॥ १३ ॥

समर्थः—अथ-वही सासात्मक-काल अपने अवयव अहोरात्र में परिणत होता है । उस अहोरात्र के भी दो भाग हैं, जिनको दिन और रात कहते हैं । दिन में भोक्तृ शक्ति-प्रबल होती है इस लिये उस को प्राण कहा गया है । रात्रि में भोग्यशक्ति प्रधान होती है, इस लिये उस को रयि (अन्न) कहा गया है । अतएव जो लोग दिन में (जब कि भोक्तृशक्ति के प्रबल होने से प्राण वेग पूर्वक अपनी क्रिया करते हैं) स्त्री के साथ मैथुन करते हैं, उन के प्राण क्षीण हो जाते हैं अर्थात् वे मन्दाग्नि होकर निर्वल हो जाते हैं । इस के विपरीत जो रात्रि में (जब कि भोग्य शक्ति के प्रबल होने से प्राण ठहरे हुवे होते हैं) स्त्री के साथ संयोग करते हैं, वे ब्रह्मचारी के समान अपने बल की रक्षा करते हैं । इस प्रासङ्गिक विधिनिषेध के उपरान्त अब प्रकृत विषय का प्रतिपादन किया जाता है कि— ॥ १३ ॥

अन्न वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मा-
दिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४ ॥

समर्थः—(अन्नम्, वै) अन्न ही (प्रजापतिः) प्रजा का रक्षक है (ततः) उस से (ह, वै) निश्चय तद्, रेतः)

वह जगत् का कारण वीर्य उत्पन्न होता है (तस्मात्) उस वीर्य से (इमाः, प्रजाः) ये मनुष्यादि लक्षण वाली विविध प्रजायें (प्रजायन्ते, इति) उत्पन्न होती हैं ॥१४॥

भावार्थः—इस श्रुति में अपने कथन का उपसंहार करते हुवे पिंपपलाद् ऋषि प्रश्न के उत्तर को समाप्त करते हैंः—अब वह संवत्सर ऋतुरूप से अन्न में परिणाम को प्राप्त होता है, अन्न से जगत् का कारण वीर्य (बीज) बनता है और उस से फिर क्रमशः यह सारी प्रजा उत्पन्न होती है । कबन्धी के एश का अब तक जो कुछ उत्तर दिया गया, यहां पर उस का निगमन किया गया है । अर्थात् प्राणरूप आदित्य और रयि रूप चन्द्र के जोड़े से संवत्सर की उत्पत्ति, संवत्सर से क्रमशः अन्न का विपरिणाम, अन्न से वीर्य और उस से सारी प्रजा की उत्पत्ति कह कर आचार्य प्रश्न का उत्तर समाप्त करते हैं ॥ १४ ॥

तद्ये ह तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुन-
मुत्पादयन्ते । तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां
तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥१५॥

पदार्थः—(तत्) सो (ह) प्रसिद्ध (ये) जो गृहस्थ (प्रजापतिव्रतम्) ऋतुकाल में स्वदारगमनरूप व्रत को (चरन्ति) पालन करते हैं (ते) वे (मिथुनम्) पुत्र पुत्री को (उत्पादयन्ते) उत्पन्न करते हैं और (येषाम्) इजिन के (तपः) दृग्दृक्सहस्र और (ब्रह्मचर्यम्) इन्द्रियदमन

ये दो साधन हैं (येषु) जिन में (सत्यम्) मन, वाणी और कर्म की एकता (प्रतिष्ठितम्) वर्तमान है (तेषाम् एव) उन्हीं का (एषः) यह (ब्रह्मलोकः) ब्रह्मलोक है ॥ १५ ॥

भावार्थः—इस श्रुति में इष्टापूर्तादिस्मार्त कर्मा और ज्ञान का फल दिखलाया गया है। जो गृहस्थ इन्द्रियनिग्रह पूर्वक ऋतुकाल में ही केवल अपनी स्त्री से समागम करते हैं, वे असोचवीर्य होकर यथेष्ट और उत्तम सन्तान को उत्पन्न करते हैं और जो लोग अपने जीवन में तप, ब्रह्मचर्य और सत्य का आचरण करते हैं उन्हीं के लिये ब्रह्मलोक है ॥ १५ ॥

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु

जिह्नमनृतं न माया चेति ॥ १६ ॥

पदार्थः—(तेषाम्) उन का (असौ) यह (विरजः) निर्मल (ब्रह्मलोकः) मोक्षाख्य परमपद है (येषु) जिन में (जिह्नम्) कुटिलता और (अनृतम्) असत्य (न) नहीं है तथा (माया, च) कपट भी (न, इति) नहीं है ॥ १६ ॥

भावार्थः—इस श्रुति में भी तत्त्व ज्ञान का फल प्रतिपादन किया गया है। बिना तत्त्वज्ञान के मनुष्य कुटिलता, असत्य और माया (मिथ्याचार) से सर्वथा नहीं बच सकता और जब तक इन का कुछ भी अंश रहता है तब तक उस विशुद्ध और सर्वोच्चपद का (जिस को

ब्रह्मलोक तथा परमपद भी कहते हैं और जो सारे ऐश्वर्यों की पराकाष्ठा है) अधिकारी नहीं बन सकता । जतएव तत्त्वज्ञान के प्रसाद से जिन का हृदय सरल, शुद्ध, सम और निष्कपट होगया है, वेही महात्मा उस परमपद के भागी होते हैं, इतर नहीं ॥ १६ ॥

इति प्रश्नोपनिषदि प्रथमः प्रश्नः ॥ १ ॥



अथ द्वितीयः प्रश्नः

अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ ।
भगवन् ! कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते
ऋतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां व-
रिष्ठ इति ॥ १ ॥

पदार्थः—(अथ) इस के उपरान्त (ह) प्रसिद्ध (एनम्) इस पिप्पलाद ऋषि से (भार्गवः, वैदर्भिः) भृगुकुलोत्पन्न वैदर्भि ने (पप्रच्छ) पूछा कि—(भगवन्) हे महाभाग ! (कति, एव, देवाः) कितने देव (प्रजाम्) शरीर को (विधारयन्ते) धारण करते हैं । (ऋतरे) कितने (एतत्) इस को (प्रकाशयन्ते) प्रकाशित करते हैं (पुनः) फिर (एषाम्) इन में (कः) कौन (वरिष्ठः, इति) श्रेष्ठ है ॥ १ ॥

भावार्थः—पहिले प्रश्न के उत्तर में प्राण को अत्ता और श्रोक्ता कहा गया था, अब इस प्रश्न में उन का श्रोक्तृत्व और अत्तृत्व सिद्ध किया जाता है । अब पहिले प्रश्न का उत्तर ही जाने पर भृगुकुलोत्पन्न वैदर्भि नामक दूसरा शिष्य उक्त आचार्य से पूछता है कि भगवन् ! इस शरीर को (जो आत्मा का अधिष्ठान है) कौन २ से देव धारण करते हैं ? और कौन इस को प्रकाशित करते हैं ? और उन शरीर के धारक और प्रकाशक देवों में सब से बड़ा कौन है ? ॥ १ ॥

तस्मै स हीवाचाकाशो ह वा एष देवो
वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रो-
त्रञ्च । ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेत-
द्वाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥

पदार्थः—(तस्मै) उस पूछने वाले के लिये (सः) वह आचार्य (ह) स्पष्ट (उवाच) बोलाः—(ह, वै) प्रसिद्ध (एषः) यह (आकाशः) आकाश (वायुः) पवन (अग्निः) पावक (आपः) जल और (पृथिवी) पृथ्वी ये पञ्चमहाभूत और (वाङ्मनः) वाणी और मन (चक्षुः श्रोत्रं, च) नेत्र और कर्णेन्द्रिय [ये उपलक्षणमात्र हैं, कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियों के] (देवः) देव हैं (ते) वे (प्रकाश्य) शरीर को प्रकाशित करके (अभिवदन्ति) परस्पर स्पष्टा करते हुवे कहते हैं कि (वयम्) हम (एतत्)

प्राणम्) इस शरीर को (अवष्टभ्य) स्तम्भवत् होकर (विधारयामः) धारण करते हैं अर्थात् पृथक् २ विना दूसरे की सहायता के हम इस को धारण करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थः—अब आचार्य दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आकाशादि पञ्चमहाभूत जो इस शरीर को बनाते हैं तथा वागादि पांच कर्मेन्द्रिय और चक्षुः आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय, यही सब इस शरीर का धारण और प्रकाशन करते हैं । इसी लिये इन की देवसंज्ञा है । ये सब आपस में एक दूसरे की स्पृहां करते हुवे विवाद करते हैं * कि हम ही स्वतन्त्रता से इस शरीर को धारण करते हैं अर्थात् इन में से प्रत्येक दूसरे की उपेक्षा करता हुआ अपने को ही शरीर का मुख्य आधार कहता है ॥ २ ॥

तान् वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोह-
मापद्यथाऽहमेवैतत्पञ्चधाऽत्मानं प्रविभ-
ज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामोति ॥ ३ ॥

पदार्थः—(तान्) उन सब से (वरिष्ठः) श्रेष्ठ (प्राणः) प्राण (उवाच) बोला कि (मा) मत (मोहम्) मोह को (आपद्यथ) प्राप्त होओ (अहम्, एव) मैं ही (पञ्चधा) प्राणादि पांच भेदों से (आत्मानम्) अपने को (प्रवि-

* वहां भी पञ्चभूतों और इन्द्रियों का विवाद करना बड़ा ही औपचारिक है जैसा कि कनोपनिषद् में यज्ञ आराध्यादि का संवाद था । पाठकों को इस आख्यान के उद्देश्य पर दृष्टि रखनी चाहिये, न कि शब्दार्थ पर ॥

भज्य) विभक्त करके (एतत्, वाणम्) इस शरीर को (अवष्टभ्य) स्तम्भवत् होकर (विधारयान्ति, इति) धारण करता हूँ ॥ ३ ॥

भाषार्थः—जब इस प्रकार पञ्चभूत और इन्द्रियगण आपस में विवाद कर रहे थे, तब उन सब में मुख्य और उन सब का नेता प्राण उन से कहता है कि तुम क्यों मोह (अज्ञान) को प्राप्त होते हो ? तुम में मे कोई भी स्वतन्त्र रूप से इस शरीर को धारण करने में समर्थ नहीं है । केवल मैं ही हूँ जो अपने पांच विभाग करके अर्थात् प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान रूप से शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को धारण करता और तुम को भी चलाता हूँ । यदि मैं न हूँ तो तुम सब मिल कर भी कुछ नहीं कर सकते ॥ ३ ॥

तेऽश्रद्धधाना वभूवुः सोऽभिमानादूर्ध्व-
मुत्क्रमत इव तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व
एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व
एव प्रातिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिका मधुकर-
राजानमुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते
तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वाएव प्रातिष्ठन्त
एवं, वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रञ्च ते प्रीताः प्रा-
णं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थः—(ते) वे पशुसूत और इन्द्रियें (अप्रदधानाः) अद्वारहित (वभूवुः) हुवे तब (मः) वह प्राण (अभिमानात्) क्रोध से (ऊर्ध्वम्) ऊपर को (उत्क्रामते, इव) निकलता हुआ सा दीख पड़ा (तस्मिन्, उत्क्रामति) उस के निकलते हुवे (इतरे, सर्वे, एव) अन्य सब ही (उत्क्रामन्ते) निकलने लगते हैं (च) और (तस्मिन्, प्रतिष्ठमाने) उस के प्रतिष्ठित होने पर (सर्वे, एव) सब ही (प्रातिष्ठन्ते) स्थित होने लगते हैं। (तत्, यथा) सो जैसे (सर्वाः, एव, मक्षिकाः) सारी ही मच्छिखर्यें (उत्क्रामन्तम्, मधुकरराजानम्) निकलते हुवे अपने राजा [राजा मक्खी] के पीछे (उत्क्रामन्ते) निकल जाती हैं (च) और (तस्मिन्, प्रतिष्ठमाने) उस के स्थित होने पर (सर्वाः, एव) सब ही (प्रातिष्ठन्ते) स्थित हो जाती हैं (एवम्) इसी प्रकार प्राण के आधीन वागादि को जानो। (अथ) तब (ते) वे (वाङ्, मनः, चक्षुः, श्रोत्रं, च) वाणी, मन, आंख और कान आदि इन्द्रिय (प्रीताः) प्रसन्न हुवे (प्राणम्) प्राण की (स्तुन्वन्ति) स्तुति करते हैं ४

भाषार्थः—प्राण के उक्त कथन को चक्षुरादि इन्द्रियों ने उपेक्षा से टाल दिया अर्थात् उस पर विश्वास नहीं किया, तब प्राण क्रोध में आकर शरीर से निकलने लगा, उस के निकलते ही सब इन्द्रिय * भी शरीर से पृथक् हो गये, फिर प्राण का सञ्चार होने पर सब इन्द्रिय भी

* इन्द्रिय शब्द से उन की सूक्ष्मशक्ति का ग्रहण क्रमना चाहिये न कि भौतिक गोलकों का ॥

अपना २ काम करने लगे । जैसे मधुमक्खियां अपने राजा का अनुसरण करती हैं अर्थात् वह मक्खी जो उन की राजा होती है, जब किसी स्थान को छोड़ देती है तो उसी समय सारी मक्खियां वहां से उड़ जाती हैं और जहां जाकर वह सदांर मक्खी बैठती है, वहीं पर सब जाकर बैठ जाती हैं। इसी प्रकार प्राण सब इन्द्रियों का राजा है, वह जब इस शरीर को छोड़ देता है तो फिर उन के अनुचर वाणी मन आदि शरीर में कैसे और किस के आधार पर रहसकते हैं ? जब सब इन्द्रियों ने प्राण का यह नाहात्म्य देखा, तब सब प्रमत्त होकर प्राण की स्तुति करने लगे ॥ ४ ॥

एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मेघ-
वानेष वायुरेष पृथिवी रयिर्देवः सदसञ्चा-
सृतञ्च यत् ॥ ५ ॥

पदार्थः—(एषः) यह प्राण (अग्निः) अत्ता होकर अग्नि रूप से (तपति) प्रकाशमान है (एषः) यह शरीररूप जगत् का (सूर्यः) सूर्य है (एषः) यह (मेघवान्) ऐश्वर्य का हेतु (पर्जन्यः) मेघ है (एषः) यह (वायुः) वेगवान् होने से वायु है (एषः) यह (पृथिवी) शरीर को धारण करने अथवा शरीर में फैला हुआ होने से पृथिवी है (रयिः) शरीर का पोषक होने से चन्द्रमा है (देवः) शरीर और इन्द्रियों का प्रकाशक होने से देव है

(यत्, सत्) जो सूक्ष्म कारण है (घ) और (असत्) जो स्थूल कार्य है (च) और (अमृतम्) विनाशधर्मरहित है॥५॥

भावार्थः—अब यहां से द्वितीय प्रश्न के अन्त तक प्राण की स्तुति की गई है। यथार्थ गुणकीर्तन का नाम स्तुति है सो प्राण में जो यथार्थ गुण हैं, उन का इन श्लोकों में वर्णन किया गया है:—

अन्ता होने से प्राण को अग्नि कहा गया है। जैसे संसार में अग्नि के बिना पदार्थों का प्रक्षण और परिपाक नहीं हो सकता। ऐसे ही शरीर में प्राण के बिना अन्न का अदन और पाचन नहीं हो सकता। प्राण के शिथिल हो जाने से ही मन्दाग्नि हो जाती है इस लिये प्राण को उपचार से अग्नि कहा गया है। एवमेव जैसे सूर्य संसार को प्रकाशित करता है ऐसे ही प्राण इस शरीर को प्रकाशित करते हैं। सूर्य के बिना जैसे संसार अन्धकारमय हो जाता है ऐसे ही प्राण के बिना शरीर सूना हो जाता है। इसी कारण प्राण को सूर्य कहा गया है। तथा जिस प्रकार मेघ वर्षा से संसार को जीवनदान देता है इसी प्रकार प्राण के सञ्चार से शरीर जीवित कइलाते हैं, बिना वर्षा के जो संसार की गति होती है, वही बिना प्राण के शरीर की भी दशा समझनी चाहिये। इसीलिये प्राण को मेघ बतलाया गया है। इसी प्रकार वेगवान् और जीवनाधार होने से वायु, शरीर को धारण करने वाला और उस

में कैला हुआ होने से पृथिवी, शरीर का पोषक होने से चन्द्र और इन्द्रियादि का प्रकाशक होने से प्राण को देव कहा गया है, तथा कारणरूप सूक्ष्म तन्मात्राओं और कार्यरूप स्थूल इन्द्रियों का चलाने वाला होने से सत् और असत् एवं देह से निकलने पर न सरने वाला होने से प्राण को अमृत कहा गया है ॥ ५ ॥

अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।
ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ६

पदार्थः—(रथनाभौ) रथनाभि में (अरा इव) अराओं के समान (प्राणे) प्राण में (सर्वम्) सब कुछ (प्रतिष्ठितम्) प्रतिष्ठित है । (ऋचः) ऋग्वेद (यजूंषि) यजुर्वेद (सामानि) सामवेद ये तीनों प्रकार के मन्त्र (यज्ञः) इन से होने वाला यज्ञ (क्षत्रम्) शारीरिक बल (च) और (ब्रह्म) आत्मिक बल ये सब प्राण के आश्रित हैं ॥ ६ ॥

भावार्थः—समस्त कर्मकारण (मनुष्यकर्तव्य) के विधायक ऋग्यजुःसाम ये तीन प्रकार के मन्त्र हैं । इन्हीं तीनों के अन्तर्गत होने से अथर्व कः समावेश भी इन्हीं में हो जाता है, इस लिये उस का पृथक् निर्देश नहीं किया । उक्त तीनों प्रकार के मन्त्रों से विधेय जो यज्ञादि कर्म हैं उन का यथाविधि अनुष्ठान प्राण के ही आश्रित है । प्रथम प्रश्न में सिद्ध कर चुके हैं कि भोक्तृशक्ति या कर्तृ

शक्ति प्राण के ही आधीन है, बिना प्राण के जब कर्तृत्व ही नहीं तो फिर कर्म कैसे सिद्ध हो सकता है । हां, प्राणरहित जड़ पदार्थ मन्त्र या यज्ञादि के उपयोग्य हो सकते हैं, न कि उपयोक्ता । उपयोग्यसे उपयोग लेना उपयोक्तृशक्ति के आधीन है जो कि प्राण के आश्रित है । यज्ञ शब्द से यहां सामाजिक बल का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि सामाजिक अभ्युदय के लिये ही यज्ञ किया जाता है, इस में शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण भी है:—“यज्ञोऽपि तस्यै जनतायै प्रवतीत्यादि” यज्ञ जनता (जनसमुदाय) के लिये होता है न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिये, अतएव प्राण ही सामाजिक बल के (जो यज्ञादि कर्मों के द्वारा बढ़ाया जाता है) आधार हैं । इसी प्रकार सत्र शब्द से शारीरिक और ब्रह्म शब्द से आत्मिक बल का ग्रहण होता है, शारीरिक और आत्मिक बल भी प्राण के ही आश्रित हैं । प्राण ही अनुकूल होकर शरीर को पुष्टि पहुंचाते हैं और प्राण ही व्रश में होकर आत्माको बलिष्ठ बनाते हैं ॥ यद्वा अग्न्यादि ५ वीं श्रुति के और ऋक् आदि ६-ठी के कहे सब पदार्थ प्राण में प्रतिष्ठित हैं । यह दोनों का एक अन्वय भी हो सकता है ॥ ६ ॥

प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रति जायसे ।

तुभ्यं प्राण ! प्रजास्त्विमा बलि हरन्ति

यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥

पदार्थः—(प्रजापतिः) प्राणियों का अध्यक्ष होकर (गर्भे) शरीर में (चरसि) विचरता है (त्वम्, एव) तू ही (प्रति, जायसे) उन में प्रकट होता है (प्राण) हे प्राण ! (यः, जो तू (प्राणैः) प्राणादि पांच भेदों से (प्रतितिष्ठसि) शरीर में रहता है उस (तुभ्यम्) तेरे लिये (इमाः, प्रजाः) ये सब प्राणी (बलिम्) प्राण को (हरन्ति) आहरण करते हैं अर्थात् देते हैं ॥ ७ ॥

सांवार्थः—इस श्लोक में प्राण को सम्बोधित करके इन्द्रियादि उस की स्तुति करते हैं:—

हे प्राण ! तू ही प्रजा का जीवनमूल होने से सब प्राणियों के शरीरों में विचरता है और नाना रूप से शरीर के भिन्न २ अङ्गों में प्रकट होता है अर्थात् प्राण-रूप से हृदय में, अपानरूप से गुदा में, समानरूप से नाभि में, उदानरूप से कण्ठ में और व्यानरूप से समस्त शरीर में व्यापक है । तेरी ही रक्षा और स्थिति के लिये सब प्राणी अन्नादि विविध भोग्य पदार्थों की भेंट करते हैं अर्थात् तुझ को शरीर में सुरक्षित रखने के लिये नाना प्रकार के उपायों को काम में लाते हैं, क्योंकि तू ही केवल अत्ता है और सब आद्य हैं । निस्सन्देह संसार में तुझ से प्रिय और कोई वस्तु नहीं है ॥ ७ ॥

देवानामसि वह्नितमः पितॄणां प्रथमां स्वधा ।

ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि ॥८॥

पदार्थः—तू (देवानाम्) सूर्यादि देवों का (वह्नितमः)

अग्निरूप से हव्य का वाहक (अग्नि) है, (पितृणाम्) अग्निष्वात्तादि पितृगणों का (प्रथमा) पहिला अर्थात् मुख्य (स्वधा) कव्य है । (ऋषीणाम्) चक्षुरादि इन्द्रियों का (सत्यम्) अमन्दिग्ध (चरितम्) चरित्र है (अङ्गिरसाम्) शरीर के अङ्गों का (अथर्वा) न सुखाने वाला (अग्नि) है ॥ ८ ॥

भावार्थः—इस श्लोक में चार बातें कही गई हैं, उन में से पहिली बात यह है कि प्राण-सूर्यादि देवों को उन का भाग (हव्य) पहुंचाता है, सो यह काम तो अग्नि का है और इस लिये उस को हव्यवाट् कहते हैं, प्राण से इस का क्या सम्बन्ध ? इस का उत्तर यह है कि अग्नि में केवल दाहक शक्ति है, जिस से वह पदार्थों को जलाकर सूक्ष्म और हलका कर देता है, अब उन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, यह काम वायु का है, जो कि प्राण का दूसरा नाम है । अच्छा तो फिर वेदादि शास्त्रों में अग्नि को हव्यवाट् क्यों कहा गया है ? इस का उत्तर यह है कि वायु से उत्पन्न होने के कारण अथवा वायु के सहचार से अग्नि में हव्यवाहकता मानी गई है, वास्तव में वहनक्रिया का कर्ता वायु ही है । अस्तु यदि इस स्वतन्त्र रूप से अग्नि को ही हव्यवाहक मान लें, तब भी उक्त कथन में कोई दोष नहीं आता क्योंकि प्राण की अग्निरूपता प्रथम प्रश्न में भले प्रकार सिद्ध कर ही चुके हैं । दूसरी बात यह है कि प्राण ही पितृगणों की पहिली स्वधा है, इस का तात्पर्य यह है

किं आहुः में जब पितृगण भोजन करते हैं तब प्राण ही के द्वारा अन्नप्रवेशन और अन्नपाचनादि क्रिया सिद्ध होती हैं इस लिये प्राण ही पितरों की स्वधा है। तीसरी बात यह है कि इन्द्रियों का सत्यचरित भी प्राण है (ऋषीगती) ऋष धातु के ज्ञानार्थक होने से ऋषि नाम इन्द्रियों का है, प्राण के स्वस्थ होने पर ही इन्द्रिय अपने अर्थों की निर्भ्रान्त रीति पर ग्रहण कर सकते हैं, तात्पर्य यह कि इन्द्रियों की मत्यता (सार्थकता) प्राण के ही कारण है। इसी लिये प्राण को उन का मत्यचरित कहा गया है। चौथी बात यह है कि प्राण को शरीर के अङ्गों का न सुखाने वाला कहा गया है, सो प्रत्यक्ष है कि प्राण ही की गति से सब अङ्ग हरे भरे रहते हैं, प्राण के अभाव में शरीर के सब अङ्ग सूख जाते हैं, इसी लिये उन का नाम अङ्गिरम् है, उन अङ्गों का न सुखाने वाला होने से प्राण का नाम अथर्वा है ॥

इन्द्रस्त्वं प्राण ! तेजसा रुद्रोसि परिरक्षिता ।

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ६

पदार्थः—(प्राण) हे प्राण ! (त्वम्) तू (तेजसा) अपने तेज से (रुद्रः) भयंकर है (परिरक्षिता) रक्षा करने वाला (इन्द्रः) ऐश्वर्य का देने वाला (अग्नि) है (त्वम्) तू (अन्तरिक्षे) आकाश में (चरसि) विचरता है (त्वम्) तू (ज्योतिषाम्) नक्षत्रों का (पतिः) स्वामी होने से (सूर्यः) आदित्य है ॥ ६ ॥

भावार्थः—प्राण ही इन्द्र रूप से सब जगत् की रक्षा करता है अर्थात् प्राण के ही आश्रय से सब प्राणी सांसारिक और पारसार्थिक सुख का अनुभव करते हैं, प्राण का इन्द्रत्व यही है कि वह ऐश्वर्य का भोग कराने में मुख्य हेतु है। इसीप्रकार अपने तेजसे प्राण ही रुद्र भी है "रोदयति जनानिति रुद्रः" रुलानेवाले को रुद्र कहते हैं, सो प्राण ही शरीर से निकलता हुआ लोगों को रुलाता है, यही उस में रुद्रत्व है। प्राण ही आकाश में अव्याहतगति होकर विचरता है इस लिये वायु है और वही अग्नि रूप होने से सब का प्रकाशक है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सम्पूर्ण नक्षत्रों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही प्राण अपने तेज से शरीर के सब अङ्गों को प्रकाशित कर रहा है ॥ ९ ॥

यदा त्वमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ! ते

प्रजाः । आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति का-

मायान्नं भविष्यतीति ॥ १० ॥

पदार्थः—(प्राण) हे प्राण ! (यदा) जब (त्वम्) तू (अभिवर्षसि) मेघ हो कर वर्षता है (अथ) तब (ते) तेरी (इमाः, प्रजाः) ये प्रजायें (कामाय) यथेष्ट (अन्नम्) अन्न (भविष्यति, इति) होगा इस आशा से (आनन्दरूपाः) आनन्दरूप होकर (तिष्ठन्ति) ठहरती हैं ॥ १० ॥

भावार्थः—प्राण की मेघ रूपता कह चुके हैं, भौतिक विज्ञान से भी यह बात सिद्ध है कि वर्षा के कारण

वायु और अग्नि ये दो ही पदार्थ हैं। सो इन में से वायु तौ प्राण का ही दूसरा नाम है, रहा अग्नि सो वह भी (वायोरग्निः) इस प्रमाण के अनुसार वायु से ही उत्पन्न होता है और इसी लिये प्रथम प्रश्न में अग्नि वा सूर्य को प्राणरूपता कही गई है, तौ प्राण ही वर्षा का भी मुख्य कारण ठहरा। जब भोक्ता प्राण मेघरूप होकर पृथिवी पर वर्षता है तब अनेक प्रकार के भोग्य अन्नादि पदार्थ यथेष्ट उत्पन्न होते हैं, जिन से सारी प्रजा (जो प्राण की अध्यक्षता में रहती है अर्थात् भोक्तृशक्तिसम्पन्न है,) तुष्टि और पुष्टि को प्राप्त होती है ॥ १० ॥

व्रात्यस्त्वं प्राणैकऋषिरत्ता विश्वस्य
सत्पतिः । वयमाद्यस्य दातारः पिता
त्वं मातरिश्वनः ॥ ११ ॥

पदार्थः—(प्राण) हे प्राण ! (त्वम्) तू (व्रात्यः) सब से पहिला होने से संस्कार नहीं किया गया है अर्थात् स्वभाव से ही शुद्ध है (एक ऋषिः) एकविंशति नाम अग्नि होकर (अत्ता) सब का भक्षण करने वाला है (विश्वस्य, सत्पतिः) विद्यमान जगत् का पति है (वयम्) हम सब (आद्यस्य) तेरे भक्षणीय अन्नादि के (दातारः) देने वाले हैं (मातरिश्व) हैं मातरिश्वन् ! (त्वम्) तू (नः) इसारा (पिता) रक्षक है अथवा त्वम्=तू मातरिश्वनः=वायु का पिता=उत्पादक है ॥ ११ ॥

भावार्थः—जिस का संस्कार न हुवा हो उसे व्रात्यः

कहते हैं, यहां प्राण को ब्राह्म्य इस लिये कहा गया है कि वह सृष्टि में सद्य मे पहिले उत्पन्न हुआ, फिर उस का संस्कार कौन कर सकता था ? इन लिये वह स्वभाव-शुद्ध होने से संस्कार की अपेक्षा नहीं रखता । प्राण का अग्नि और अन्ता होना सिद्ध हो चुका है, विद्यमान सम्पूर्ण जगत् का पति अर्थात् पालक होना भी सिद्ध ही है । इन्द्रिय प्राण से कहते हैं कि जैसे होताओं से इव्य पाया हुआ अग्नि उन की रक्षा का हेतु होता है, वैसे ही हम से अन्नादि भोग्य पदार्थों को प्राप्त हुआ तू हमारा रक्षक होता है । अतएव हम होता (देनेवाले) और तू पिता (रक्षा करने वाला) है । या तू अन्तरिक्ष में घ्रास लेने वाले वायु का पिता अर्थात् उत्पादक है ॥ ११ ॥

या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च
चक्षुषि । या च मनसि संतता शिवां तां
कुरु मोत्कमीः ॥ १२ ॥

पदार्थः—(या) जो (ते) तेरी (तनूः) फैली हुई शक्ति (वाचि) वाणी में (या) जो (श्रोत्रे) कान में (च) और (या) जो (चक्षुषि) आंख में (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित है (या, च) और जो (मनसि) मन में (संतता) फैला हुई है (ताम्) उस को (शिवाम्) सङ्कलकारिणी (कुह) कर (म्) मत (उत्कमीः) निकल ॥ १२ ॥

भावार्थः—इस श्लोक में इन्द्रिय प्राण से प्रार्थना करते हैं । हे प्राण ! तेरी जो शक्ति वाणी में प्रतिष्ठित है जिस से हम बोलते हैं, जो कान में अधिष्ठित है जिस से हम सुनते हैं, जो आंख में उपस्थित है जिसे से हम देखते हैं और जो मन में व्याप्त है जिस से हम संकल्प विकल्प करते हैं, उस शक्ति को हमारे लिये सङ्कलकारिणी कर और तू हमारे शरीर से मत निकल अर्थात् हम तेरी उपस्थिति में तेरी शक्ति का प्रयोग ऐसे कामों में करें कि जिस से सर्वदा हमारा कल्याण हो और हम को तेरा विधोग न हो ॥ १२ ॥

प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् ।
मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च वि-
धेहि न इति ॥ १३ ॥

पदार्थः—(त्रिदिवे) तीनों लोक में । यत्, प्रतिष्ठितम् जो कुछ वर्तमान है (इदम् सर्वम्) यह सब (प्राणस्य) प्राण के (वशे) वश में है (माता, इव) माता के समान (पुत्रान्) पुत्रों की (रक्षस्व) रक्षा कर (च) तथा (श्रीः) विज्ञान और ऐश्वर्यरूपिणी शोभा को (प्रज्ञाम्, च) और उस की निमित्त सदसद्विवेकिनी बुद्धि को (नः) हमारे लिये (विधेहि, इति) नम्रपादन कर ॥१३॥

भावार्थः—इस श्लोक में भी प्राण से प्रार्थना की गई है । पृथिवी अन्तर्गत और द्युलोक में जो कुछ है, वह सब

प्राण के ही आधार में स्थित है । जङ्गम ही नहीं किन्तु
 स्यावर भी विना वायु के न बढ़ सकते और न जीवित
 रह सकते हैं, अतएव यह सब चराचर जगत् प्राण
 के ही आधीन है । प्राण ही माता के समान प्राणियों
 की रक्षा करता है । जैसे माता आप कष्ट उठाकर भी
 पुत्रों को सुख पहुंचाती है इसी प्रकार प्राण अपानादि रूप
 में परिणत होकर भी प्राणियों के लिये हितकर ही
 होता है । प्राण की ही स्थिरता और वश्यता से
 मनुष्य शारीरिक और आत्मिक बल तथा धारणावती
 बुद्धि को प्राप्त करता है । अतएव इन शरीर के धारक
 और प्रकाशक देवों में प्राण देव ही सब से श्रेष्ठ और
 प्रधान है । ऐसा जान कर जो इसको तप और योगादि
 साधनों के द्वारा वश में करते हैं वे ही मनुष्यजीवन के
 उद्देश्य को पूर्ण करते हुवे मोक्ष के भागी बनते हैं ॥१३॥
 इत्यथर्ववेदीयप्रश्नोपनिषदि द्वितीयः प्रश्नः२

अथ तृतीयः प्रश्नः

अथ हैनं कौशल्यश्चाऽश्वलायनः पप्रच्छ ।
 भगवन् ! कुतएष प्राणो जायते कथमाया-
 त्यस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं
 प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते
 कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥

पदार्थः—(अथ) इस के उपरान्त (ह) प्रसिद्ध (एनम्) इस पिप्पलाद ऋषि से (आश्वलायनः, कौशल्यः) अश्वलायन के पुत्र कौशल्य ने (पप्रच्छ) पूछा कि (भगवन्) हे भगवन् ! (एषः, प्राणः) यह प्राण (दुतः) किस कारण से (जायते) उत्पन्न होता है (कथम्) क्योंकि (अस्मिन् शरीरे) इस शरीर में (आयाति) आता है (आत्मानम्, वा) और अपने को (प्रविभक्त्य) विभागत करके (कथम्) किस प्रकार (प्रातिष्ठते) स्थित होता है (केन) किस हेतु से (उत्क्रमते) निकलता है और (कथम्) क्योंकि (वाच्यम्) वाच्य जगत को (अभिधत्ते) धारण करता है और (कथम्) क्योंकि (अध्यात्मम्, इति) अध्यात्म जगत को ॥ १ ॥

भावार्थः—पहिले प्रश्न के उत्तर में प्राण का अग्नि रूप से अत्ता होना और दूसरे प्रश्न के उत्तर में वायु रूप से सब से प्रथम और श्रेष्ठ होना सिद्ध किया गया, अब तीसरे प्रश्न के उत्तर में उस की उत्पत्ति और विभाग का वर्णन किया जायगा । भार्गव वैदर्भि के प्रश्न का उत्तर हो चुकने पर आश्वलायन कौशल्य पिप्पलाद ऋषि से पूछता है कि—भगवन् ! उक्त प्राण जिस का अस्तित्व और मुख्यत्व आप सिद्ध कर चुके हैं, कहां से उत्पन्न होता है अर्थात् उस का निमित्त कारण क्या है ? और उत्पन्न होकर कैसे इस शरीर में आता है और कितने भागों में विभक्त होकर ठहरता है ? किस प्रकार शरीर से निकलता है ? कैसे वाच्य जगत को (जिस में पञ्चज्ञानेन्द्रिय

रूप आधिदैविक और अग्न्यादिपञ्चभूत रूप आधिभौ-
तिक सृष्टि सन्निविष्ट (शामिल) है, धारण करता है और
ज्यों कर आभ्यन्तर जगत् को (जिस में आत्मा से स-
म्बन्ध रखने वाली प्राणादि पांच सूक्ष्मवृत्तियां संयुक्त हैं)
धारण करता है ? ॥ १ ॥

तस्मै स होवाचातिप्रश्नान्पृच्छसि ब्रह्मि-
ष्टोऽसीति तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि ॥ २ ॥

पदार्थः—(तस्मै) उस प्रश्नकर्ता के लिये (सः) वह
आचार्य (ह) स्पष्ट (उवाच) बोला कि (अतिप्रश्नान्)
तू बहुत गम्भीर प्रश्नों को (पृच्छसि) पूछता है, (ब्र-
ह्मिष्टः) ब्रह्म में निष्ठा वाला (असि, इति) है (तस्मात्)
इस लिये (ते) तेरे अर्थ (अहम्) मैं (ब्रवीमि)
कहता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थः—कौशल्य का प्रश्न सुन कर पिप्पलाद ऋषि
उस से कहते हैं कि—हे कौशल्य ! तू बड़े विषम प्रश्नों को
पूछता है । प्रथम तो प्राण का जानना ही बड़ा कठिन
है, उस पर उस की उत्पत्ति और विभाग, संक्रमण और
उत्क्रमण, शरीर के बाहर और भीतर सञ्चरण; ये ऐसे
गूढ़ और सूक्ष्म विषय हैं कि जिन को विद्वान् भी सुग-
मता से नहीं जान सकते । जोकि इन विषयों का
जानना ब्रह्मज्ञान के लिये उपयोगी है, इस लिये इन की
जिज्ञासा रखता हुआ तू ब्रह्मनिष्ठ प्रतीत होता है अतएव
मैं प्रसन्न होकर तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ ॥ २ ॥

आत्मन एष प्राणो जायते । यथैषा पुरुषे छायेतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनाऽऽयात्यस्मिन् शरीरे ॥ ३ ॥

पदार्थः—(आत्मनः) आत्मा से (एषः, प्राणः) यह प्राण (जायते) उत्पन्न होता है । (यथा) जैसे (पुरुषे) हाथ पैर आदि आकृति वाले शरीर में (एषा, छाया) यह छाया संबद्ध है, तद्वत् (एतस्मिन्) इस आत्मा में (एतत्) यह प्राण (आततम्) फैला हुआ है (मनोकृतेन) इच्छाजन्यकर्मरूप निमित्त से (अस्मिन् शरीरे) इस शरीर में (आयाति) आता है ॥ ३ ॥

भावार्थः—इस श्लोक में आत्मा से प्राण की उत्पत्ति कही गई है, इस से कोई आत्मा को प्राण का उपादान कारण न समझ बैठे । क्योंकि उपादान की कल्पना तो शरीर और छाया के दृष्टान्त से ही कट जाती है । जैसे शरीर छाया का उपादान नहीं किन्तु निमित्त है अर्थात् जैसे शरीररूप निमित्त के होने से छायारूप नैमित्तिक वस्तु होती है, ऐसे ही आत्मा भी प्राण का निमित्त है अर्थात् आत्मरूप निमित्त से प्राणरूप नैमित्तिक पदार्थ उत्पन्न होता है । इस दृष्टान्त में एक यह बात भी ध्वनित होती है कि जैसे छाया और शरीर का साथ है अर्थात् जहां शरीर जाता है वहां उस की छाया भी जाती है, इसी प्रकार प्राण और आत्मा

का भी साथ है अर्थात् जहां आत्मा जाता है वहीं उस का प्राण भी । यही कारण है कि साधारण पुरुष इन में भेद भी नहीं कर सकते किन्तु घनिष्ठ मन्बन्ध होने के कारण प्राण को ही आत्मा समझने लगते हैं । अस्तु, श्रुति में स्पष्ट कहा गया है कि जैसे साकार वस्तु से छाया उत्पन्न होती है वैसे ही निराकार आत्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है, जब कोई साकार वस्तु छाया का उपादान नहीं तब आत्मा प्राण का उपादान क्योंकर हो सकता है ? आत्मसत्ता से उस का प्रकट होना ही प्राण की उत्पत्ति है । अब रहा उस का शरीर में प्रवेश करना सो यह आत्मा के इच्छाजन्य कर्म रूप निमित्त के आधीन है अर्थात् आत्मा जिस २ इच्छा से जैसे २ कर्म करता है प्राण वैसे २ ही शरीरों में उस को लेजाता है । तत्पर्य यह कि कर्मानुसार आत्मा का किसी शरीर में जन्म लेना ही प्राण का उस में प्रवेश करना है । प्राण किस से उत्पन्न होता है और कैसे इस शरीर में आता है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इन श्रुति में होगया ॥ ३ ॥

यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते ।
एतान् ग्रामानेतान् ग्रामानधितिष्ठस्वेत्ये-
वमेवैष प्राण इतरान्प्राणान् पृथक् पृथ-
गेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥

प्रज्ञोपनिषद्

पदार्थः—(यथा) जैसे (क्त्वाट्, एव) राजा ही (अधिकृतान्) अधिकारियों को (विनियुङ्क्ते) नियुक्त करता है कि (एतान्, ग्रामान्, एतान्, ग्रामान्) इन २ ग्रामों को (अधितिष्ठस्व) अधिकार में ले (एवम्, एव) इस ही प्रकार (एषः, प्राणः) यह प्राण (इतरान्, प्राणान्) चक्षुरादि इन्द्रियों को अथवा अपानादि अपने भेदों को (पृथक्, पृथक्, एव) अलग अलग (संदिशते) नियुक्त करता है ॥ ४ ॥

भावार्थः—इस श्रुति में राजा के दृष्टान्त से प्राण का कर्तव्य बतलाया गया है। जैसे राजा अपने देश के प्रबन्धार्थ अधिकारियों को नियुक्त करता है और उन के अधिकार की सीमा भी निर्धारण कर देता है अर्थात् अमुक २ प्रान्त अमुक २ अधिकारों के साथ अमुक २ अधिकारी के शासनाधीन हैं। इसी प्रकार इस शरीर रूप देश का राजा प्राण भी शारीरिक प्रबन्ध के लिये चक्षुरादि इन्द्रियों को एवं अपानादि प्राण भेदों को उन २ का काम और उस की सीमा निर्धारण करके नियुक्त करता है। जैसे वे अधिकारी राजा के नियमानुसार अपने २ कर्तव्य का पालन करते हैं, ऐसे ही समस्त प्राणों के भेद, इन्द्रिय और अन्तःकरण आदि प्राण की योजना से अपना २ काम करते हैं ॥ ४ ॥

पायूपस्थेऽपानं चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु

समानः । एष ह्येतद्दुतमन्नं समं नयति तरमा-
देताः सप्तार्चिषो भवन्ति ॥ ५ ॥

पदार्थः—(पायूपस्थे) गुदा और उपस्थ में (अपानम्) अपान को नियुक्त करता है (मुखनासिकाभ्याम्) मुख नासिका के सहित (चक्षुःश्रोत्रे) आंख और कान में (प्राणः) प्राण (स्वयम्) आप (प्रातिष्ठते) टहरता है (तु) और (मध्ये) प्राण और अपान के बीच में अर्थात् नासि देश में (समानः) समान वायु रहता है (हि) निश्चय (एषः) यह समान वायु (एतत्, हुतम्, अन्नम्) इस खाये पीये अन्नादि के रस को (समम्) परिपाक को (नयति) पहुंचाता है (तस्मात्) उस जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाले समान वायु से (एताः सप्तार्चिषः) दो आंख की, दो कान की, दो नाक की और एक मुख की; ये सात ज्वालार्थें, जिन में प्राण का प्रवेश और निर्गम होता है (भवन्ति) उत्पन्न होती हैं ॥५॥

भाट्यार्थः—अब यहां से इस प्रश्न का कि अपने को विभक्त करके किस प्रकार प्राण शरीर में रहता है, उत्तर प्रारम्भ किया जाता है । गुदा और उपस्थ इन्द्रिय में अपान वायु रहता है, जिस का काम मलमूत्र का उत्सर्ग कराना है । आंख और कान उपलक्षण हैं शिर के । मुख, नासिका, आंख और कान के द्वारों से प्रवेश करता हुआ शिर में प्राण वायु रहता है, जिस का काम श्वास

प्रश्वास के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखना है। प्राण और अपान के बीच अर्थात् नाभि देश में समान वायु रहता है, जिम का काम जाठराग्नि को प्रदीप्त करके भुक्त और पीन अन्नादि के रस को परिपाक करना है, उस ही समान वायु से आंख की दो, कान की दो, नाक की दो और मुंह की एक, ये सात ज्वालायें प्रज्वलित होती हैं अर्थात् जब वह जाठराग्नि के द्वारा रस का परिणाम कराता है तब उस से परिपक्व और पुष्ट होकर चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय अपने-अपने-अर्थों के ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, उन की समर्थता दिखलाने के लिये ही "अहिः" शब्द का प्रयोग किया गया है ॥ ५ ॥

हृदि ह्येष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां
तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्वास-
प्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु
व्यानश्चरति ॥ ६ ॥

पदार्थः—(हृदि) हृदय में (हि) निश्चय (एषः) यह (आत्मा) सब इन्द्रियों का राजा आत्मा रहता है (अत्र) इस हृदय में (एतत्) यह (नाडीनाम्) नाडियों का (एकशतम्) एक सौ एक १०१ का संघात है (तासाम्) उन १०१ में (एकैकस्याम्) एक एक में (शतम् , शतम्) सौ सौ भेद हैं (द्वासप्ततिः, द्वासप्ततिः, प्रतिशाखानाडीसहस्राणि) फिर उन में भी प्रत्येक शाखारूप

नाड़ी के बहत्तर २ हजार भेद (मवन्ति) होते हैं (आसु) इन में (व्यानः) व्यान वायु (चरति) विचरता है ॥ ६ ॥

भाषार्थः—हृदय में जो पुण्डरीकाकार स्थान है जिसमें कि शरीर का अधिष्ठाता और इन्द्रियों का राजा-आत्मा रहता है, उस के पाम ही नाभिकमल से १०१ नाड़ियों निकल कर शरीर में फैलती हैं। फिर उन में से एक एक की सी सी शाखाएँ फूटती हैं, जिन की संख्या मिलकर १०१०० होती है, अब इन १०१०० में से प्रत्येक की ३२००० शाखाएँ होती हैं, जिन की गुणा करके ३२३२००००० हुईं और पिछली मूल १०१ तथा १०१०० नाड़ी निलाकर नव नाड़ियों की संख्या जो इन शरीर में फैली हुई हैं ३२ करोड़ ३२ लाख १० हजार २०१ होती हैं। इन नव नाड़ियों में रुधिर का सञ्चार करता हुआ व्यान वायु विचरता है। शरीर में व्यापक होने से ही इस का नाम व्यान है। यद्यपि ज्ञानान्यरूप से शरीर के सब अङ्ग और अत्यङ्गों में व्यान रहता है तथापि सन्धि और नर्म स्थानों में इस की विशेष रूप से स्थिति नानी गई है क्योंकि वहीं से रुधिरादि का विभाग होकर शरीर के सर्व अङ्गों में पहुंचता है ॥६॥

अथैकयोध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं
नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य-
लोकम् ॥ ७ ॥

पदार्थः—(अथ) अब (एकया) उन १०१ नादियों में से एक के द्वारा (ऊर्ध्वः) ऊपर की जाने वाला (उदानः) उदान वायु है जो (पुरयेन) पुरयकर्म से (पुरयलोकम्) स्वर्गलोक को (पापेन) पाप कर्म से (पापम्) नरक लोक को और (उभाभ्याम्, एव) पाप पुरय दोनों से ही (मनुष्यलोकम्) मनुष्यलोक को (नयति) लेजाता है ॥१॥

भावार्थः— अब उन १०१ नादियों में से एक सुषुम्णा नाम नाड़ी है जो पैरों से लेकर मस्तक तक चली गई है, उस में विचरता हुआ उदान वायु विशेष कर करण देश में रहता है, जो भुक्त और पीत अन्न पानादि की करण से नीचे उतार कर आमाशय में पहुंचाता है। इसी के द्वारा शरीर की पुष्टि होने से मनुष्य कर्म करने में समर्थ होता है, अतएव यही शुभकर्म के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग में पहुंचाता है अर्थात् देवत्व की प्राप्ति कराता है और यही अशुभकर्म के द्वारा नरक में ले जाता है अर्थात् असुरत्व की प्राप्ति कराता है और यही शुभा-शुभ मिश्रित कर्मों के द्वारा मनुष्यत्व की प्राप्ति कराता है। तात्पर्य यह कि इसी के द्वारा मनुष्य को पाप, पुरय और मिश्रित कर्मों के करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, अतएव यही उन के उत्तम, अधम और मध्यम फल की प्राप्ति का निमित्त भी है। इस का दूसरा अर्थ यह भी है कि उक्त सुषुम्णा नाड़ी के द्वारा ही (जिस में उदान वायु रहता है) मनुष्य का प्राण निकलता है। यदि वह अच्छे

कर्मों के साथ निकले तो अच्छी गति को, बुरे कर्मों के साथ निकले तो बुरी गति को और अच्छे बुरे मिले हुये कर्मों के साथ निकले तो बीच की गति को प्राप्त कराता है । इस पक्ष में यह उस प्रश्नांश का उत्तर है, जिस में शिष्य ने आचार्य से यह पूछा था कि प्राण किस प्रकार शरीर से निकलता है ? ॥ ७ ॥

आदित्यो ह वै वाह्यः प्राण उदयत्येव ह्येनं
चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णानः । पृथिव्यां या
देवता सैषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा
यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ॥ ८ ॥

पदार्थः—(इ) प्रसिद्ध (आदित्यः, वै) सूर्य ही (वाह्यः, प्राणः, सन्) बाह्य प्राणरूप हुआ (उदयति) प्रकाशित होता है (हि) निश्चय (एषः) यह सूर्यरूप बाह्य प्राण (एनम्) इस (चाक्षुषम्, प्राणम्) चक्षु में रहने वाले प्राण को (अनुगृह्णानः) अनुग्रह करता हुआ स्थित है । (पृथिव्याम्) पृथिवी में (या) जो (देवता) आकर्षण-शक्ति है (सा, एषा) वह यह शक्ति (पुरुषस्य) पुरुष के (अपानम्) अपान वायु को (अवष्टभ्य) खींचकर उस को धारण किये हुये है (अन्तरा) सूर्य और पृथ्वी के बीच में (यद्) जो (आकाशः) आकाशस्य वायु है (सः) वह (समानः) समान वायु है (वायुः) सामान्य रूप से जो बाह्य वायु है (सः) वह (व्यानः) व्यान है ॥८॥

भावार्थः—इस श्रुति के द्वारा प्रश्न के अन्तिम भाग का, जिन में यह पूछा गया है कि वाह्य और आध्यात्मिक जगत् को प्राण क्योंकर धारण करता है ?, उत्तर दिया गया है । सूर्य (जो कि यहां उपलक्षण है पञ्चभूतों का) वाह्य प्राण है और चक्षु, जो कि यहां उपलक्षण है पञ्च, ज्ञानेन्द्रियों का) आध्यात्मिक प्राण । * जैसे तैजस प्राण चाक्षुष प्राण को रूप ग्रहण करने की शक्ति देता है, ऐसे ही आकाशस्य प्राण श्रोत्रस्य प्राण को, वायव्य प्राण स्पर्शगत प्राण को, आप्य प्राण रसनास्य प्राण को और पार्थिव प्राण घ्राणस्य प्राण को प्रकाशित करते हुवे उन्हें यथाक्रम शब्द, स्पर्श, रस और गन्ध के ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करते हैं अर्थात् विना सूर्य के रूप, विना आकाश के शब्द, विना वायु के स्पर्श, विना जल के रस और विना पृथिवी के गन्ध का ग्रहण ही नहीं सकता । इस से सिद्ध है कि आध्यात्मिक प्राण (जो पञ्चज्ञानेन्द्रियों का प्रवर्तक है) आधिभौतिक प्राण के (जो पञ्चमहाभूतों में प्रविष्ट है) आश्रित है, अतएव यह प्राण अपने समष्टिरूप से व्यष्टिरूप को धारण कर रहा है । अब रहस्य अंपान वायु जो प्राण की अधोगामिनी वृत्ति का नाम है, उस को पृथिवी अपनी आकर्षण शक्ति से रोके हुवे है ।

* बाह्य और आध्यात्मिक शब्द यहां शरीर की अपेक्षा से है अर्थात् जो प्राण शरीर के बाहर हो वह बाह्य और जो उस के भीतर हो वह आध्यात्मिक है ॥

अन्यथा शरीर भारी होने से गिर पड़ना चाहिये या अवकाश होने से ऊपर को उठ जाना चाहिये, क्योंकि इन देखते हैं कि प्रत्येक भारी वस्तु नीचे को गिरती है या अवकाश मिलने पर ऊपर को उठती है, परन्तु यह शरीर स्तम्भवत् न तो नीचे ही को गिरता है और न वृक्षशाखावत् ऊपर ही को उठता है किन्तु जैसे का तैसा (जैसा किसी स्तम्भ को चारों ओर तनाव बांधकर खड़ा कर देते हैं) खड़ा है। इस का कारण पृथिवी की आकर्षण शक्ति है, जो वाद्य प्राण से (जो उस में रहता है) शरीरस्य अपान को खींचे हुवे है, अतएव वाद्य प्राण ही शरीरस्य अपान को भी धारण करता है। अब रहा वाद्य समान वायु (जो सूर्यरूप प्राण और पृथिवीरूप अपान के बीच में है) वह शरीरस्य समान वायु पर (जो आध्यात्मिक प्राण और अपान के बीच में है) अनुग्रह करता हुवा वर्तता है अर्थात् समष्टिरूप समान वायु के प्रसाद से ही व्यष्टिरूप समान वायु अनुकूल होता है। इसी प्रकार वाद्य व्यान से (जो सनस्त ब्रह्माण्ड में फैल रहा है) शरीरस्य व्यान (जो नख से लेकर शिखापर्यन्त शरीर में व्यापक है) अनुग्रहीत होता हुआ सम्पूर्ण प्राणियों के लिये उपयोगी होता है। निदान-संक्षेप से इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि सर्वाष्टगत प्राण ही व्यष्टिगत प्राण को आश्रय और अवकाश देता हुवा अधि-

भूत और अध्यात्म (वाह्य और अन्तःस्थ) इन दोनों प्रकार के जगत् को धारण कर रहा है ॥ ८ ॥

तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः ।

पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि संपद्यमानैः ॥ ९ ॥

पदार्थः—(ह) प्रसिद्ध (तेजः, वै) तेज ही (उदानः) उदान वायु है (तस्मात्) इस लिये (उपशान्ततेजाः) शान्त हुआ है स्वाभाविक तेज जिस का अर्थात् सरणासन्न पुरुष (मनसि, संपद्यमानैः) मन में लीन हुए (इन्द्रियैः) इन्द्रियों के साथ (पुनर्भवस्) पुनर्जन्म को प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

भावार्थः—इसी प्रकार वाह्य उदान भी जो तेज में व्यापक है, अन्तस्थ उदान का (जो सुषुम्णा नाड़ी में रहता है) प्रवर्तक है । इस श्लोक में तेज ही को उदान कहा गया है । इस का कारण यह है कि शरीर में जो एक प्रकार की उष्णता है (जिस के कारण शरीर चलता फिरता और काम करता है) वह उदान वायु के ही आश्रित है । उदान वायु का निरोध होने पर वह उष्णता शान्त हो जाती है और उस के शान्त होने पर जीवात्मा उस शरीर को त्याग कर मन में लीन हुए इन्द्रियों के साथ दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, इसी को पुनर्भव या पुनर्जन्म कहते हैं । तात्पर्य यह कि जब तक शरीर में उदान वायु अपना काम करता है तब तक उस में उष्णता बनी रहती है जो कि जीवन का कारण

है, उदान की गति का निरोध होते ही शरीर ठण्डा, पड़जाता है और अन्यप्राण भी उनको छोड़ देते हैं और यही मरण है ॥ ९ ॥

यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्ते-
जसायुक्तः । सहात्मना यथासंकल्पितं
लोकं नयति ॥ १० ॥

पदार्थः—(यच्चित्तः) मरण समय में जिस में चित्त वाला होता है अर्थात् जिन २ संस्कारों से युक्त होता है (तेन) उसी संकल्प से अर्थात् उन्हीं संस्कारों से (एषः) यह जीवात्मा (प्राणम्) इन्द्रियों के साथ प्राणवृत्ति को (आयाति) प्राप्त होता है । (प्राणः) प्राणवायु (तेजसा) उदानवायु से (युक्तः) मिला हुआ (आत्मना, सह) भोक्ता आत्मा के साथ (तम्) उस आत्मा को (यथासंकल्पितं, लोकम्) पाप पुण्य की वासनाओं के अनुसार यथेष्ट योनि को (नयति) पहुंचाता है ॥ १० ॥

भावार्थः—इस श्लोक में जीवात्मा की उत्क्रान्ति का क्रम दिखलाया गया है । मरण समय में अपने अनुष्ठित शुभाशुभ कर्मों की वासना के अनुसार जीवात्मा के जैसे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से युक्त हुआ जीवात्मा मुख्य करके प्राणवृत्ति का आश्रय करता है। अर्थात् उस समय सब इन्द्रियों की शक्ति क्षीण हो जाने पर केवल प्राण के आधार जीवात्मा रहता है क्योंकि जब तक श्वास-लेता

है, तब तक लोग कहते हैं कि अभीयह जीवित है । उस समय प्राण उदान से युक्त हुवा अर्थात् उदान को भी अपने साथ लेकर उस जीवात्मा को (जो अपने किये हुवे का फल भोगने वाला है) उस की पाप पुण्यरूप वासनाओं के अनुसार यथेष्ट योनि को पहुंचाता है । इस से सिद्ध है कि जीवात्मा के कर्म ही उस की शुभाशुभ गति के निमित्त हैं ॥ १० ॥

य एवं विद्वान् प्राणं वेद । न हास्य प्रजा
हीयतेऽमृतो भवति तदेष श्लोकः ॥ ११ ॥

पदार्थः—(यः, विद्वान्) जो बुद्धिमान् (एवम्) इस प्रकार (प्राणम्) प्राण को (वेद) जानता है (ह) प्रसिद्ध (अस्य) इस प्राणवित् की (प्रजा) इस से उत्पन्न होने वाली सन्तानादि (न, हीयते) क्षीण नहीं होती (अमृतः) जन्ममरण रहित (भवति) हो जाता है (तद्) इस प्रसङ्ग में (एषः) यह (श्लोकः) श्लोक है ॥ ११ ॥

भावार्थः—इस श्लोक में आचार्य प्राणविद्याके फलको वर्णन करते हैं । उक्त प्रकार से जैसा कि वर्णन हुवा है, जो विद्वान् प्राण की विद्या को जानते हैं, उन को ऐहिक और आमुष्मिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है अर्थात् प्राण की अनुकूलता से उन का शरीर नीरोग और मन स्वस्थ होता है, शरीर के आरोग्य और मन की स्वस्थता से शुद्ध एवं पुष्ट वीर्य उत्पन्न होता है, उस

से उत्पन्न और बलिष्ठ सन्तान उत्पन्न होकर दीर्घायु होती है । यह तौ ऐहिक फल हुआ । अन्न रहा आ-
मुष्मिक फल , तो प्राण की ही वश में करके मनुष्य
समाधि का लाभ कर सकता है । जिस को पाकर जी-
वात्मा यह सरणशील शरीर रखता हुवा भी उस में
ममत्व बुद्धि नहीं रखता और यही असृतत्व है । अगला
श्लोक भी इसी के फल की प्रतिपादन करता है:- ॥ ११ ॥

उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा ।
अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायाऽमृतम-
श्नुते विज्ञायाऽमृतमश्नुत इति ॥ १२ ॥

पदार्थः—(प्राणस्य) प्राण की (उत्पत्तिम्) आत्मा
से उत्पत्ति की (आयतिम्) कर्मानुसार शरीराभिगमन
की (पञ्चधा) पांच प्रकार से अपना विभाग करके (स्थानम्)
अपानादिरूप से पायूपस्थादि स्थानों में स्थिति को
(विभुत्वम्) स्वामित्व की वा व्यापकत्व की (अध्या-
त्मम्) चक्षुरादि इन्द्रियों में प्राणादि रूप से अध्यात्मिक
स्थिति को (च) सूर्यादि रूप से अग्न्यादि अधिभूतों में
आधिभौतिक स्थिति को (विज्ञाय) जानकर (अमृतम्)
मोक्ष को (अश्नुते) प्राप्त होता है । द्विर्वचन तृतीय
प्रश्न की समाप्ति का सूचक है ॥ १२ ॥

भावार्थः—इस श्लोक में भी प्राणविद्या का साहात्म्य
वर्णन किया गया है । इस प्रकार जो मनुष्य प्राण की
उत्पत्ति को कि यह आत्मरूप निमित्त से उत्पन्न होता

है (आयाति) शरीराग्निगमन को कि स्वकृत कर्मानु-
सार शरीर में प्रवेश करता है (स्थान) स्थिति को कि
अपने पांच विभाग करके पांच स्थानों में निवास करता
है अर्थात् प्राणरूप से चक्षु और श्रोत्र में, अपान रूप से
गुदा और उपस्थ में, समान रूप से नाभि में, व्यान रूप
से समस्त शरीर में और उदान रूप से सुषुम्णा नाड़ी में
रहता है, एवं उत्क्रान्ति को कि उदान के द्वारा यह
शरीर से निकलता है तथा प्राण के समष्टि और व्यष्टि
रूप भेद और इन के परस्पर सम्बन्ध को यथार्थरूप से
ज्ञानता है, वह प्राणाग्नि में अपने सम्पूर्ण शारीरिक
और मानसिक दोषों को भस्म करता हुआ मोक्ष का
अधिकारी बनता है । द्विर्वचन यहां तीसरे प्रश्न की
समाप्ति अथवा अपरा विद्यासम्बन्धी प्रश्न की समाप्ति
के लिये सम्भक्तना चाहिये ॥ १२ ॥

इत्यथर्ववेदीयप्रश्नोपनिषदि तृतीयः प्रश्नः३

अथ चतुर्थः प्रश्नः

अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ ।

भगवन्नेतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति

कान्यस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्व-

प्रान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति

कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥१॥

पदार्थः—(अथ) इस के अनन्तर (ह) प्रसिद्ध (ए-
नम्) इस आचार्य से (सौय्यायणी गार्ग्यः) सौर्य के पुत्र
गार्ग्य ने (पप्रच्छ) पूछा कि (भगवन्) हे ब्रह्मन् ! (एत-
स्मिन्, पुरुषे) इस शिरहस्तपादादि आकृति वाले पुरुष
में (कानि) कौन करण (स्वपन्ति) सोते हैं (कानि)
कौन (अस्मिन्) इस में (जाग्रति) जागते हैं (एषः, देवः)
जो यह देव (स्वप्नान्) स्वप्नों को (पश्यति) देख-
ता है (कतरः) सो कौन है ? (कस्य) किस को (ए-
तत्, सुखम्) यह सुख (भवति) होता है (नु) प्रश्न-
ार्थक (कस्मिन्) किस में (सर्वे) सब (सम्प्रतिष्ठिताः,
भवन्ति, इति) स्थित होते हैं ॥ १ ॥

भावार्थः—पूर्व तीन प्रश्नों के द्वारा अपराविद्या विष-
यक कार्यमय जगत् की उत्पत्ति और समष्टि और व्यष्टि
रूप से प्राण की स्थिति आदि, आधिभौतिक विषयों
का वर्णन किया गया, अब अगले तीन प्रश्नों के द्वारा
पराविद्यागम्य, अतीन्द्रिय, सत्य और शान्त आध्या-
त्मिक विषय का प्रतिपादन किया जाता है । जब
मनुष्य कार्यरूप जगत् की अनित्यता को जान कर
वैराग्यवान् होता है और फिर प्राण की उपासना से
चित्त की एकाग्रता और पवित्रता को प्राप्त कर

लेता है, तब वह पराविद्या का अधिकारी होता है, इस लिये अब वक्ष्यमाण तीन प्रश्नों के द्वारा पराविद्यागम्य अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है। अब तृतीय प्रश्न के समाधान होने उपरान्त सौर्य का पुत्र गार्ग्य पिप्पलाद ऋषि से पूछता है। हे भगवन्! इस हस्तपादादि आकृति वाले शरीर में मन आदि अन्तःकरणों में से और चक्षुरादि बाह्यकरणों में से कौन २ से करण सोते हैं अर्थात् अपने २ व्यापार से उपराम करते हैं? तथा कौन २ इस में जागते हैं अर्थात् अपना २ व्यापार करते हैं? और कौन सा देव स्वप्नों को देखता है? जाग्रदवस्था के बाह्य अनुभव से निवृत्त होकर जाग्रत् के ही समान जो शरीर के भीतर अनुभव होता है, उस को स्वप्न कहते हैं, सो उस स्वप्न को कार्यरूप प्राणादि देखते हैं अथवा करणरूप मन आदि? और यह सुख किस को होता है अर्थात् जाग्रत् और स्वप्न अवस्था के निवृत्त होने पर जो अनायास और निर्वाध सुख होता है वह किस को और क्योंकर होता है? और किस में यह सब कार्य करण एक होकर स्थित होजाते हैं?

इस श्लोक में शिष्य ने पांच प्रश्न किये हैं। १-इस शरीर में कौन सोते हैं? इस प्रथम प्रश्न द्वारा जागरण का धर्म पूछा गया है क्योंकि जागने वाला ही सोता है। २-“कौन जागते हैं” इस द्वितीय प्रश्न द्वारा जाग्रत् स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में शरीर की रक्षा करना किस का धर्म है? यह पूछा गया है, क्योंकि

जागने वाला ही रक्षा कर सकता है न कि सोने वाला ।
 ३-“ कौन स्वप्न को देखता है” इस तृतीय प्रश्न द्वारा
 स्वप्न का धर्मा पूछा गया है । ४-“ किस को यह सुख होता
 है” इस चतुर्थ प्रश्न द्वारा सुषुप्ति का धर्मा पूछा गया है,
 क्योंकि सुषुप्ति के विना संसार में और कोई सुख का लक्षण
 नहीं है, दुःखी मनुष्य कभी सुषुप्ति के आनन्द का अनुभव
 नहीं कर सकता और ५-“ किस में ये सब स्थित होते हैं”
 इस पञ्चम प्रश्न द्वारा तीनों अवस्थाओं से रहित जहाँ
 सब कार्य और करणों का अवसान होजाता है, उस तुरी-
 यावस्थागम्य आत्मा को पूछा गया है । अब इन का क्रम
 से आचार्य उत्तर देते हैं ॥ १ ॥

तस्मै स होवाच । यथा गार्ग्य ! मरी-
 चयोऽर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिं-
 स्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । ताः पुनः
 पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं
 परे देवे मनस्येकीभवति । तेन तर्ह्येष
 पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जि-
 घ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते
 नाऽऽदत्ते नाऽऽनन्दयते न विसृजते ने-
 यायते, स्वपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥

पदार्थः—(तस्मै) उस प्रश्नकर्ता के लिये (सः) वह
 आचार्य (ह) स्पष्ट (उवाच) बोला । (गार्ग्य) हे
 गर्गकुलोत्पन्न ! (यथा) जैसे (अस्तं, गच्छतः) अस्त
 होते हुवे (अर्कस्य) सूर्य की (नर्वाः) सब (मरीचयः)
 किरणों (एतस्मिन्, तेजोमण्डले) इस तेजःपुञ्ज में
 (एकीभवन्ति) अविशेषरूप से एक हो जाती हैं ।
 (पुन पुनः उदयतः) फिर फिर उदय होते हुवे उस सूर्य
 की (ताः) वे किरणों (प्रचरन्ति) फैलती हैं (एवम्)
 इसी प्रकार (ह, वै) निःसन्देह (तत्, सर्वम्) वह
 सब इन्द्रियादिजन्य ज्ञान (परे, देवे, मनसि) प्रकृतता
 से प्रकाशमान मन में (एकीभवति) लीन हो जाता
 है । (तेन) इस कारण से (तर्हि) उस निद्रा की अ-
 वस्था में (एषः, पुरुषः) यह पुरुष (न, शृणोति) नहीं
 सुनता (न, पश्यति) नहीं देखता (न, जिघ्रति) नहीं
 सुंघता (न, रसयते) नहीं चखता (न, स्पृशते)
 नहीं छूता (न, अभिवदते) नहीं बोलता (न, आदत्ते)
 नहीं प्रकंडता (न, आनन्दयति) नहीं सुख का अनु-
 भव करता (न, विसृजते) नहीं छोड़ता और (न इया-
 यते) नहीं चलता (स्वपिति, इति) किन्तु तब सोता है
 ऐसा (आचक्षते) कहते हैं ॥ २ ॥

भावार्थः—इस श्लोक में पहिले प्रश्न का उत्तर दिया
 गया है जिस में यह पूछा गया था कि इस शरीर में
 कौनसे करण सोते हैं अर्थात् निद्रा कब और क्यों होती
 है? इस के उत्तर में आचार्य शिष्यके प्रति कहते हैं कि हे

गार्थ्य ! जैसे सायंकाल को अस्त होते हुवे सूर्य की सब किरणें सिमट कर उसकी तेजोराशि में (जो उन किरणों का केन्द्र है) लीन हो जाती हैं, जिस से वह अर्ध भू-भाग जिस में सूर्य अस्त होता है अन्यकारण्य हो जाता है और वे ही किरणें फिर प्रातःकाल को (जब सूर्य का उदय होता है) तौ उन में से निकल कर सर्वत्र फैल जाती हैं । जिन से प्रकाश होकर दर्शनादि व्यवहार प्रवृत्त होते हैं । वम इसी प्रकार जब निद्रासमय में इन्द्रिय रूप किरणों का ज्ञान रूप प्रकाश उत्कृष्टता से प्रकाशमान मन रूप सूर्य में (जो उन का केन्द्र है) लीन हो जाता है (इन्द्रियों का नेता होने से मन को परम देव कहा गया है) तब निद्रारूप रात्रि प्रवृत्त होती है जिस में यह पुत्रप न सुनता है, न देखता है, न सूँघना है, न चखता है, न छूता है, न बोलता है, न पकड़ता है, न छोड़ता है, न सुख का अनुभव करता है और न चलता फिरता है किन्तु " सोता है " ऐसा कहा जाता है । पुनः निद्रा के उपरत होने पर जब जागरण का समय आता है तब जैसे सूर्यनण्डल में से किरणें निकल कर संसार को प्रकाशित कर देती हैं, ऐसे ही मन में से एकीभूत इन्द्रियों की शक्ति निकल कर उन सब को पृथक् २ प्रकाशित कर देती है, जिस से श्रवण दर्शनादि सम्पूर्ण व्यवहार प्रवृत्त होने लगते हैं । तात्पर्य यह कि जैसे किरणों का सूर्य में लीन हो जाना रात्रि कहलाती

है, इसी प्रकार इन्द्रियों का अपनी शक्तिरूप से मन में लीन होजाना ही निद्रा या स्वप्नावस्था है ॥ २ ॥

प्राणाग्नय एवैतस्मिन् पुरे जाग्रति । गार्हपत्यो हवा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्गार्हपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥

पदार्थः— (एतस्मिन्, पुरे) इस नवद्वार वाले पुरे अर्थात् शरीर में (प्राणाग्नयः, एव) प्राणादि रूप पांच अग्नि ही (जाग्रति) जागते हैं । (एषः, अपानः) यह अपान वायु (ह, वै) निश्चय (गार्हपत्यः) गार्हपत्य अग्नि है । (व्यानः) व्यान (अन्वाहार्यपचनः) दक्षिणाग्नि है । (यत्) जो (गार्हपत्यात्) गार्हपत्य अग्नि से (प्रणीयते) बनाया जाता है (प्रणयनात्) गार्हपत्य अग्नि से निष्पन्न होने से (प्राणः) प्राण वायु (आहवनीयः) आहवनीय अग्नि है ॥ ३ ॥

भावार्थः—इस श्लोक में “ कौन जागते हैं ” इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुवे आचार्य कहते हैं कि इस नवद्वार वाले शरीर में निद्रा के समय जब श्रोत्रादि इन्द्रिय सोते हैं अर्थात् मन में लीन हुवे अपने २ व्यापार से उपरत होते हैं तब पञ्च प्राण रूप अग्नि ही जागते हैं अर्थात् अपना २ व्यापार करते हैं । जागरण-

शील होने से ही प्राणों को अग्नि कहा गया है, क्योंकि निद्रा एक प्रकार का अन्धकार है, जैसे अन्धकार अपना प्रभाव और सब पदार्थों पर डाल सकता है अर्थात् उन को तिरौहित कर सकता है, परन्तु अग्नि को नहीं छिपा सकता। ऐसे ही निद्रा अन्य सब करणों को सुला सकती है परन्तु प्राणों पर अपना कुल प्रभाव नहीं डाल सकती। वे निद्रा रूप अन्धकार के होने पर भी अग्निवत् यदा जागते ही रहते हैं। अब प्राणों की अग्नि से समानाधिकरणता दिखलाते हैं। अपान वायु ही गार्हपत्य अग्नि है, जैसे गार्हपत्य अग्नि से नैऋतिक यज्ञों में आहवनीय अग्नि संवृत्त होता है, इसी प्रकार सुषुप्ति में अपान वायु से प्राण वायु का संवरण होता है अर्थात् सोते हुवे पुरुष का अपान वायु ही मुख नासिका के छिद्रों से प्राण रूप होकर निकलता है अतएव आहवनीय अग्नि प्राण वायु है। क्योंकि वह अपान रूप गार्हपत्य अग्नि से उत्पन्न होता है। अब रहा दक्षिणाग्नि, सो उस की समानाधिकरणता च्यान के साथ है। च्यान यद्यपि समस्त शरीर में व्यापक है तथापि हृदय के दक्षिणदेशस्थ छिद्रों के द्वारा उस का निर्गम होने से तथा आहार के परिपाक में उस का उपयोग होने से उस को दक्षिणाग्नि वा अन्वाहार्यपचन कहा गया है ॥ ३ ॥

यदुच्छ्वासनिश्वासावेतावाहुती समं नय-
तीति स समानः । मनो ह वाक् यजमान

इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमानमहरह-
र्ब्रह्म गमयति ॥ ४ ॥

पदार्थः—(यत्) जो (एतौ) इन (उच्छ्वासनि-
श्वात्तौ) श्वास और प्रश्वासरूप (आहुती) दो आ-
हुतियों को (समं, नयति, इति) समता को प्राप्त क-
राता है इस से (सः) वह (समानः) समान वायु है (इ)
प्रसिद्ध (मनः, वाव) मन ही (यजमानः) यज्ञ का
कर्त्ता है (इष्टफलम्, एव) यज्ञ का फल ही (उदानः)
उदान वायु है । (सः) वह उदान (एनं, यजमानम्)
इस मन रूप यजमान को (अहरहः) प्रतिदिन (ब्रह्म)
परमः सुख को (गमयति) पहुंचाता है ॥ ४ ॥

भावार्थः—पूर्व श्लोक में प्राण, अपान और व्यान की
समानाधिकरणता क्रमशः आहवनीय, गार्हपत्य और
दक्षिणाग्नि के साथ दिखला चुके हैं, अब इस श्लोक में
समान और उदान की समानाधिकरणता कहते हैं । श्वास
और प्रश्वास रूप दो आहुतियों को समान रूप से जो प्राण में
हवन करता है, वह ही तस्थानीय समान वायु है जैसे होता
आहवनीय अग्नि में अग्नि और सोम के लिये दो आज्य-
भागाहुतियों को समान रूप से पहुंचाता है इसी प्रकार
समान वायु श्वास और प्रश्वास रूप दो आहुतियों को समान
से प्राणाग्नि में हवन करता है, अतएव वह ही तस्थानीय है।
संकल्प विकल्पात्मक मन ही यजमान अर्थात् इस आध्या-
त्मिक यज्ञ का कर्त्ता है और उस यज्ञ का फल ही उदान

वायु है जो कि मन रूप यजमान की प्रतिदिन सुषुप्ति में लेजाकर परम सुख का अनुभव कराता है। तात्पर्य यह कि होदा रूप समान वायु, अपनी श्वास और प्रश्वास रूप दो आहुतियों के द्वारा मन रूप यजमान को उदान रूप जो इस आध्यात्मिक यज्ञ का फल है, उसे प्राप्त कराता है। जोकि अग्नि तीन ही प्रकार का है और प्राण के पांच भेद हैं, इस लिये शेष समान और उदान की समानाधिकरणता होता और यज्ञफल के साथ की गई है। होता के द्वारा यज्ञफल की प्राप्ति यजमान की होती है, इस लिये मन को यजमान कहा गया है। जो कि ये सब पूर्वोक्त तीनों अग्नियों के साथ सम्बन्ध रखते हैं, इस लिये एक प्रकार से अग्नि के ही साथ इन की समानाधिकरणता समझनी चाहिये ॥ ४ ॥

अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति ।
यद्दृष्टं दृष्टमनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थ-
मनुशृणोति देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं
पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च
श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च
सञ्चासञ्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति ॥५॥

पदार्थः—(अत्र) श्रोत्रादि इन्द्रियों के उपरत होने पर एवं शरीररक्षार्थ प्राणादि वायुओं के जागने पर अर्थात्

जाग्रत् और सुषुप्ति के बीच में (एषः, देवः) यह मन रूप देव (स्वप्ने) स्वप्नावस्था में (महिमानम्) अपनी विभूति को अर्थात् विषय रूप अनेक वस्तुओं को (अनुभवति) अनुभव करता है । (यत्) जिस को (दृष्टम्) पहिले देखा है उस को (दृष्टम्, अनुपश्यति) देखे हुवे के समान पुनः देखता है (श्रुतं, अर्थम्) सुनी हुई बात को (श्रुतम्, एव, अनुशृणोति) सुने हुवे के समान फिर सुनता है (देशदिगन्तरैः, च, प्रति, अनुभूतम्) देशान्तर और दिगन्तर में अनुभव किये हुवे को (पुनः, पुनः, प्रति, अनुभवति) वार २ अनुभव करता है (च) और (दृष्टम्) देखे हुवे को (च) और (अदृष्टम्) नहीं देखे हुवे को (च) और (श्रुतम्) सुने हुवे को (च) और (अश्रुतम्) नहीं सुने हुवे को (च) और (अनुभूतम्) अनुभव किये हुवे को (च) और (अननुभूतम्) अनुभव न किये गये को (च) और (सत्) विद्यमान को (च) और (असत्) अविद्यमान को (सर्वम्) उक्त अनुक्त सब को (पश्यति) देखता है (सर्वः) सब करणों को अपने में लीन करके मन (पश्यति) देखता है ॥ ५ ॥

भावार्थः—इस श्लोक में “ कौन सा देव स्वप्नों को देखता है” इस तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है । जब श्रोत्रादि सब इन्द्रिय अपने २ काम से उपरत हो जाते हैं अर्थात् उन की वृत्ति मन में लीन हो जाती है, केवल प्राणादि पांच वायु इस शरीर में जागती हैं अर्थात् अपना अपना काम करते हैं, उस समय जाग्रत् और सुषुप्ति की

बीच में यह मनरूप देव पूर्व दृष्ट या श्रुत अर्थों को तथा देशान्तर और कालान्तर में अनुभूत अर्थों को उन के वासनाजन्य संस्कारों से सहोदित हुआ अपने में उन को देखता, सुनता और अनुभव करता है, इसी को स्वप्नावस्था कहते हैं। यही नहीं कि केवल इसी जन्म या इसी शरीर में देखे, सुने और अनुभव किये अर्थों को देखता, सुनता और अनुभव करता है किन्तु इस जन्म या शरीर में कभी न देखे, न सुने और न अनुभव किये अर्थों को भी पूर्वजन्म और पूर्वोपात्त शरीरों के वासना-जन्य संस्कारों के प्रभाव से देखता, सुनता और अनुभव करता है। कभी सत्=जो वस्तु जैसी है उस को वैसी ही देखता है, जैसे मनुष्यों का उड़ना और पक्षियों का उड़ना इत्यादि। कभी असत्=जो जैसी नहीं है, उसको भी वैसी देखता है, जैसे मनुष्यों का उड़ना और पशुओं का बोलना इत्यादि अनेक व्यवहारों को स्वप्न में मनरूप देव सम्पूर्ण बाह्य और अन्तःकरणों का अपने में समावेश करके देखता है ॥

यहां पर यह शङ्का होती है कि समस्त इन्द्रियजन्य ज्ञान की उपलब्धि में मन तो आत्मा का एक करण-मात्र है, उस ज्ञान का स्वतन्त्रता से अनुभव करनेवाला तो केवल आत्मा है। फिर यहां श्रुति में स्वप्नज्ञान का अनुभव करने वाला मन को क्यों कहा गया है? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि प्रत्येक दशा में ज्ञान का अधि-

करण केवल आत्मा ही हो सकता है तथापि मन के संयोग के बिना केवल आत्मा में जाग्रदादि अवस्थायें बन नहीं सकतीं । आत्मा अपने स्वरूप से न कभी सोता है और न जागता है, वह तो सदा एकरस है, मन की ही उपाधि से उस में सोना और जागना आदि व्यवहार होते हैं, अतः मन को ही इन का निमित्त मान कर (इस न्याय से कि "येन विना यदनुत्पन्नं तस्तेनाक्षिप्यते" जिस के होने से जो होता है वह उस का ही माना जाता है) स्वप्नज्ञान का अनुभविता मन को कहा गया है ॥ ५ ॥

स यदा तेजसाऽभिभूतो भवति ।

अत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ तदैत-

स्मिन् शरीरएतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥

पदार्थः—(सः) वह मन (यदा) जब (तेजसा) वेग से (अभिभूतः, भवति) हीन हो जाता है (अत्र) इस दशा में (एषः, देवः) यह मन (स्वप्नान्) स्वप्नों को (न, पश्यति) नहीं देखता (अथ) इस के अनन्तर (तदा) तब (एतस्मिन्, शरीरे) इस शरीर में (एतत्, सुखम्) यह सुख (भवति) होता है ॥ ६ ॥

भावार्थः—इस श्रुति में आचार्य "किस को यह सुख होता है" इस श्रुति प्रश्न का उत्तर देते हैं । जब वह मन तेज से अभिभूत (वेगरहित=एकाग्र) होकर निश्चेष्ट हो जाता है, तब सुषुप्ति या समाधि की अवस्था होती है ।

इन में इतना भेद है कि जब सांसारिक सुख से दृप्त होकर मन शान्त होता है, उस को सुषुप्ति और जब पारमार्थिक अगाध सुख का अनुभव करके निश्चल और निश्चेष्ट हो जाता है, उस को समाधि वा तुरीयावस्था कहते हैं । इन दोनों अवस्थाओं में मन की गति का निरोध होने से न कोई स्वप्न दीखता है और न किसी दुःख का अनुभव होता है । यद्यपि सुषुप्ति में दुःख का अभाव क्षणिक है, तथापि चाहे थोड़ी देर के लिये ही क्यों न हो, संसार में दुःख से छुटकारा केवल सुषुप्ति में ही जाकर मिलता है । बस इन्हीं दोनों अवस्थाओं में जब मन अनात्मवस्तुओं के संसर्ग से रहित होकर निश्चेष्ट हो जाता है (और यही उस का वेग से अभिभूत होना है) तब उस को इस शरीर में ही उस निराबाध सुख की (जो पूछा गया है) उपलब्धि होती है ॥ ६ ॥

स यथा सोम्यावयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते ।

एवं ह वै तत्सर्वं परआत्मनि संप्रतिष्ठते ॥७॥

पदार्थः—(सः, यथा) सो जैसे (सोम्य) हे प्रिय-दर्शन ! (वयांसि) पक्षिगण (वासोवृक्षम्) निवासार्थ वृक्ष में (संप्रतिष्ठन्ते) ठहरते हैं (ह, वै) निश्चय (एवम्) इसी प्रकार (तत्, सर्वम्) वह वक्ष्यमाण सब कुछ (परे, आत्मनि) इन से सूक्ष्म आत्मा में (संप्रतिष्ठते) स्थिति पकड़ता है ॥ ७ ॥

ज्ञावार्थः—अद्य इह श्रुति में पांचवें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जिस में पूछा गया था कि "किस वस्तु में यह सब पदार्थ स्थित होते हैं" पिप्पलाद ऋषि कहते हैं कि हे सोम्य ! जिस प्रकार रात्रि में पक्षिगण निवास के लिये वृक्ष का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार प्रलयरूप महारात्रि में यह सब कुछ जिस का विवरण अगली श्रुति में किया गया है, उस अक्षर परमात्मा में लीन हो जाता है ७

पृथिवी च पृथिवीमात्रा चाऽऽपश्चा-
 ऽऽपोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च
 वायुश्च वायुमात्राचाऽऽकाशश्चाकाश-
 मात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च
 श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च
 रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं
 च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ चाऽऽदा-
 तव्यं चोपस्थश्चाऽऽनन्दयितव्यं च पा-
 युश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्त-
 व्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बो-
 द्धुव्यं चाहंकारश्चाहंकर्तव्यं च चित्तं
 च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयि-
 तव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च ॥ ८ ॥

पदार्थः—(पृथिवी, च, पृथिवीमात्रा, च) पृथिवी और उस की मात्रा गन्ध (आपः, च, आपोमात्रा, च) जल और उस की मात्रा रस (तेजः, च, तेजोमात्रा, च) तेज और उस की मात्रा रूप (वायुः, च, वायुमात्रा, च) वायु और उस की मात्रा स्पर्श (आकाशः, च, आकाशमात्रा, च) आकाश और उस की मात्रा शब्द [यहां तक स्थूल और सूक्ष्म अर्थात् कार्य कारण रूप से पञ्चमहाभूत हुवे] (चक्षुः, च, द्रष्टव्यं, च) आंख और देखने योग्य वस्तु (श्रोत्रं, च, श्रोतव्यं, च) कान और सुनने योग्य वस्तु (घ्राणं, च, घ्रातव्यं, च) नाक और सूंघने योग्य वस्तु (रसः, च, रसयितव्यं, च) रसना और रस लेने योग्य वस्तु (त्वक्, च, स्पर्शयितव्यं, च) त्वचा और छूने योग्य वस्तु (वाक्, च, वक्तव्यं, च) घाणी और कहने योग्य वस्तु (हस्तौ, च, आदातव्यं, च) दो हाथ और उन से ग्रहण करने योग्य वस्तु (उपस्थः, च, आतन्दयितव्यं, च) उपस्थ इन्द्रिय और उस के द्वारा प्राप्त होने वाला रतिजन्य सुख (पायुः, च, विसर्जयितव्यं, च) गुदेन्द्रिय और उस का काम विसर्जन (पादौ, च, गन्तव्यं, च) दो पैर और उन का कार्य गमन [यहां तक ५ ज्ञानेन्द्रिय और ५ कर्मेन्द्रिय जिन को वाच्यकरण कहते हैं, पूर्ण हुवे] (मनः, च, मन्तव्यं, च) मन और मनन करने योग्य वस्तु (बुद्धिः, च, बोद्धव्यं, च) बुद्धि और जानने योग्य वस्तु (अहंकारः, च, अहंकर्तव्यं, च) अहंकार और अहं करने योग्य वस्तु

(चित्तं, च, चेतयितव्यं, च) चित्त और चिन्तन करने योग्य वस्तु [यहां तक चार अन्तःकरण पूरे हुवे]
 (तेजः, च, विद्योतयितव्यं, च) तेज और प्रकाश करने योग्य वस्तु (प्राणः, च, विधारयितव्यं, च) प्राण और धारण करने योग्य वस्तु ॥ ८ ॥

भावार्थः—वह सब कुछ क्या है ? वस इमी का विवरण इस श्रुति में किया गया है । यों तो संसार में अनेक और असंख्य पदार्थ हैं जिन का कोई सैकड़ों वर्ष पर्यन्त नामनिर्देश मात्र ही करता रहे तो भी पार नहीं पासकता । परन्तु महर्षि पिप्पलाद निम्न लिखित चार श्रेणियों में उन सब का समावेश करके सागर की गागर में भरे देते हैं । पहिली श्रेणी में पृथिवी, अप्, तेज, वायु और आकाश; ये पञ्चमहाभूत और गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द; ये पांच उन की सूक्ष्मतन्मात्रायें निर्दिष्ट हैं, सारा प्राकृत जगत् स्रष्टि रूप से इन में आजाता है । दूसरी श्रेणी में पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच उन के विषय एवं पांच कर्मेन्द्रिय और पांच ही उन के कर्म सन्निविष्ट हैं । सम्पूर्ण जगत् के होते हुवे भी यदि ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय न होते तो क्या ज्ञान और कर्म के बिना एक दिन भी यह स्रष्टि का प्रवाह चल सकता था ? कदापि नहीं । तीसरी कक्षा में मन आदि चार अन्तःकरण हैं, आँख के होते हुवे भी यदि मन न होता तो क्या हम उस से कुछ देख सकते थे ?

कान के होते हुवे भी यदि बुद्धि न होती तो क्या हम उन से कुछ सुन सकते थे ? वाणी के होते हुए भी यदि चित्त न होता तो क्या हम उस से कुछ लाभ उठा सकते थे ? कुछ नहीं, कदापि नहीं ॥

चौथी कक्षा में वही तेज रूप प्राण रक्खे गये हैं कि जो इस शरीर के प्रकाशक और विचारक हैं । मन आदि अन्तःकरणों के होते हुवे भी यदि प्राण न होते तो क्या हम उन से मनन, चिन्तन आदि कर सकते थे ? कदापि नहीं । बस यह चारों प्रकार का जगत् जो उत्तरोत्तर एक दूसरे की अपेक्षा रखता है, सुषुप्ति वा सनाधि में (जैसे रात्रि में पक्षिगण वृक्ष का आश्रय लेते हैं) आत्मा में जाकर (जो इस का एक मात्र आधार है) स्थिति पकड़ता है ॥ ८ ॥

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता
मन्ता बोद्धा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुषः ।
स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९ ॥

पदार्थः—(हि) निश्चय (एषः) यह (द्रष्टा) देखने वाला (स्प्रष्टा) स्पर्श करने वाला (श्रोता) सुनने वाला (घ्राता) सूंघने वाला (रसयिता) चखने वाला (मन्ता) मनन करने वाला (बोद्धा) जानने वाला (कर्त्ता) अपनी स्वतन्त्रता से शुभाऽशुभ कर्मों को करने वाला (विज्ञानात्मा) ज्ञान का अधिकारण अर्थात् ज्ञानस्वरूप (पुरुषः) कार्यकरणसंघात का पूरक होने से जीवात्मा

है । (सः) वह भी (परे, अक्षरे, आत्मनि) अपने से पर अक्षर परमात्मा में (संप्रतिष्ठते) ठहरता है ॥ ९ ॥

भा.वार्थः—पहिली श्रुति में जो चार कोटि वर्णन की गई थीं, वे चारों प्राकृत जगत् से ही सम्बन्ध रखती हैं जीवात्मा इन सब के अतिरिक्त है, जिस को आचार्य इस श्रुति के द्वारा पांचवीं कोटि में वर्णन करते हैं । पञ्चमहा-भूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, अन्तःकरण और प्राण इन सब के होते हुवे कल्पना करो कि यदि जीवात्मा न होता तो क्या ये सब के सब व्यर्थ न हो जाते? अवश्य-सेव व्यर्थ हो जाते । वस जो आंखों से देखता है, त्वक् से स्पर्श करता है, श्रोत्र से सुनता है, प्राण से सूँघता है, रसना से चखता है, मन से मनन करता है, बुद्धि से जानता है और अपनी स्वतन्त्रता से ससस्त शुभाऽशुभ कर्मों को करता है, वह ज्ञान का अधिकरण (जिस में तादात्म्य सम्बन्ध से ज्ञान रहता है) जीवात्मा है । वह भी उसी अक्षर परब्रह्म में, जिस में यह सारा प्राकृत जगत् कारण रूप से लीन होता है, अपने वास्तविक रूप से अवस्थित होता है ॥ ९ ॥

परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तद-

च्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते

यस्तु सोम्य । स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष

श्लोकः ॥ १० ॥

पदार्थः—(सोम्य) हे प्रियदर्शन ! (यः, तु) और जो (ह, वै) निरसन्देह (यः) जो (तद्) उस (अच्छायम्) तमस् अर्थात् अज्ञान से वर्जित (अशरीरम्) तीनों प्रकार के शरीर से रहित एवं तदनुयायिनी तीनों अवस्थाओं से वर्जित तथा तन्निमित्त तीनों गुणों से शून्य (अलोहितम्) रक्तादि सब गुणों से रहित (शुभ्रम्) निर्मल (अक्षरम्) अविनाशि ब्रह्म को (वेदयते) जानता है (सः) वह (परम्, एव, अक्षरम्) परम अविनाशी ब्रह्म को (प्रतिपद्यते) प्राप्त होता है (सः) वह (सर्वज्ञः) सब जानने वाला (सर्वः) सर्वत्र (भवति) होता है (तद्) इसी विषय में (एयः) यह (श्लोकः) श्लोक है ॥ १० ॥

भावार्थः—अब इस श्रुति में आचार्य ब्रह्मज्ञान का फल प्रतिपादन करते हैं । सत्त्व, रजस्, तमस् इन तीनों गुणों से अतीत ; जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से वर्जित ; कारण, सूक्ष्म, स्थूल इन तीनों प्रकार के शरीरों से रहित ; रक्तपीतादि वर्ण और गुणों से शून्य अतएव अतीन्द्रिय शुद्ध अविनाशी ब्रह्म को [जिस में यह सारा ब्रह्माण्ड स्थूल पञ्चमहाभूतों से लेकर सूक्ष्म जीवात्मा पर्यन्त प्रलय में छीन हो जाता है] जो पुरुष जानता है उस को फिर क्या जानना शेष रह जाता है ? “तस्मिन्नेव विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति” उस ही को जानने पर यह सब कुछ जाना जाता है अतएव वह ब्रह्मज्ञानी पुरुष सर्वज्ञ (अप्रतिहतज्ञान) होकर जीव-

न्मुक्त हुवा सर्वत्र ब्रह्मानन्द में रमण करता है " सर्वो भवति " यहां "सञ्जाः क्रोशन्ति" के समान लाक्षणिक अर्थ की योग्यता है ॥ १० ॥

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि
संप्रतिष्ठन्ति यत्र । तदक्षरं वेदयते यस्तु
सोम्य ! स सर्वज्ञः सर्वमेवाऽऽविवेशेति ॥११॥

पदार्थः—(सोम्य) हे प्रियदर्शन ! (प्राणाः) पांचों प्राण (भूतानि) पृथिव्यादि पञ्चनटामृत (सर्वैः, देवैः, सह) चक्षुरादि इन्द्रियों तथा सूक्ष्म तन्मात्राओंके साथ (यत्र) जिस विराट् पुरुष में (संप्रतिष्ठन्ति) टहरते हैं (तद्, अक्षरम्) उस अक्षर को (यः, विज्ञानात्मा) जो जीवात्मा (वेदयते) जानता है (सः) वह (सर्वज्ञः) त्रिकालज्ञ होकर (सर्वम्, एव, आविवेशे, इति) सब को ही प्रवेश करता है ॥ ११ ॥

भावार्थः—उक्तार्थ को ही यह मन्त्र भी पुष्ट करता है । जिस भूना पुरुष में प्राण इन्द्रियों और पृथिव्यादि भूत अपनी सूक्ष्म तन्मात्राओंके सहित संप्रतिष्ठित होजाते हैं अर्थात् जो कार्य कारण दोनों दशाओं में सारे विश्व का अधिष्ठान है, उस अविनाशी ब्रह्म को जो पुरुष यथार्थ रूप से जान लेता है उसके लिये कौन सी वस्तु अज्ञात और कौन सा देश अप्राप्य है ? कोई भी नहीं ॥ ११ ॥

इत्यथर्ववेदीयप्रश्नोपनिषदि चतुर्थः प्रश्नः ॥४॥

अथ पञ्चमः प्रश्नः

अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स
यो ह वै तद्भगवन् ! अनुष्येषु प्रायणान्त-
मोंकारमभिध्यायीत । कतमं वाव स तेन
लोकं जयतीति ॥ १ ॥

पदार्थः—(अथ) इस के उपरान्त (ह) प्रसिद्ध (एनम्)
इस पिप्पलाद ऋषि से (शैव्यः, सत्यकामः) शिवि के
पुत्र सत्यकाम ने (पप्रच्छ) पूछा कि (भगवन्) हे
ब्रह्मन् ! (ह, वै) प्रसिद्ध (अनुष्येषु) अनुष्यों में (सः,
यः) जो कोई (प्रायणान्तस्) सरणपर्यन्त (तद्) उस
ब्रह्म के वाचक (ओंकारम्) प्रणव का (अभिध्यायीत)
समाहितचित्त होकर ध्यान करे (वाव) निश्चय (सः)
वह ध्याता (तेन) उस प्रणव के ध्यान से (कतमं, लोकम्)
कौन से लोक को (जयति, इति) जीतता है ॥ १ ॥

भावार्थः—चतुर्थ प्रश्न द्वारा उत्तमाधिकारियों को
द्रव्यशुद्धि और साधनपूर्ति पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कह कर
अब मन्दवैराग्य वाले मध्यमाधिकारियों को प्रणव की
उपरासनाके द्वारा क्रमशः ब्रह्मप्राप्ति करने के लिये इस पञ्चम
प्रश्न का प्रारम्भ करते हैं। सौर्यायणी गार्ग्य के प्रश्न का
समाधान होने उपरान्त शैव्य सत्यकामने पिप्पलाद ऋषि
से प्रश्न किया कि भगवन् ! अनुष्यों में जो कोई शुद्ध संस्कार

वान् सरणपर्यन्त अर्थात् यावज्जीवन समाहितचित्त होकर वाच्य और वाचक की अभिन्नता से ब्रह्म के वाचक प्रणव का ध्यान करे तौ इस ध्यान रूप कर्म के करने से वह ध्यान का कर्ता कौन से लोक को जीतता है अर्थात् किस गति को प्राप्त होता है ? ॥ १ ॥

तस्मै स होवाच । एतद्वै सत्यकाम !

परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः । तस्मा-

द्विद्वानितेनैवाऽऽयतनेनैकतरमन्वेति ॥२॥

पदार्थः—(तस्मै) उस प्रश्नकर्ता के लिये (सः) वह आचार्य (ह) स्पष्ट (उवाच) बोला कि (सत्यकाम) हे सत्यकाम ! (यत्) जो (परं, च, अपरं, च, ब्रह्म) पर और अपर ब्रह्म है (एतद्, वै) यही (ओंकारः) ओंकार है (तस्मात्) इस लिये (विद्वान्) सदसद्वि-वेकी पुरुष (एतेन, एव, आयतनेन) इस ही अवलम्ब से (एकतरम्) पर और अपर इन दोनों पदों में से स्वाप्तीष्ट एक को (अन्वेति) प्राप्त होता है ॥ २ ॥

भावार्थः—उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुवे पिप्पलाद् ऋषि कहते हैं कि हे सत्यकाम ! पर और अपर रूप से दो प्रकार का जो ब्रह्म है अर्थात् वाचक (शब्द) रूप से अपर ब्रह्म और वाच्य (अर्थ) रूप से परब्रह्म, सो यह दोनों प्रकार का ब्रह्म ओंकार ही है । वाच्य वा-चक की अभिन्नता मानकर यह कहागया है, लोक में भी ऐसा व्यवहार देखने में आता है । यथा " देवदत्त

वहां आयगा, यज्ञदत्त यह काम करेगा ३ इत्यादि। देव-
दत्त और यज्ञदत्त संज्ञा हैं, तथा जाना और काम करना
ये संज्ञी के धर्म हैं, नकि संज्ञा के। परन्तु संज्ञा के साथ
संज्ञी का अभेदान्वय होने से वे केवल संज्ञा से निर्देश
किये जाते हैं। इसी प्रकार संज्ञी ब्रह्म का संज्ञा प्रणव
के साथ अभेद होने से तद्द्वारा उस का निर्देश किया
गया है। अतएव ध्यानशील विद्वान् इस ही ओंकार
का अवलम्बन करने से अभ्युदय और मोक्ष इन दोनों
फलों में से जिस को चाहता है, ले सकता है। कठोप-
निषद् में भी निम्नलिखित श्लोकों के द्वारा इसी ओंकार
का माहात्म्य वर्णन किया गया है। “एतद्भ्रूवाक्षरं ब्रह्म
एतदेवाक्षरं परम् । एतद्भ्रूवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति
तस्य तत् ॥ एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् । एतदा-
लम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ३ यह ही अक्षर
(ओ३म्) ब्रह्म है, यह ही अक्षर (पर) सब से उत्कृष्ट है,
इस ही अक्षर (ओ३म्) को जानकर जो, जो चाहता
है वह उस का है। यह आलम्बन श्रेष्ठ है, यह अव-
लम्बन सर्वोत्तम है, इस ही आलम्बन को जानकर ब्रह्म-
लोक में महत्त्व को पाता है ॥ २ ॥

स यद्वेकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवे-
दितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसंपद्यते । तमृचो
मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्म-
चर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति ॥३॥

पदार्थः—(सः) वह ध्यान करने वाला (यदि) जो (एक-मात्रम्) ओंकार की एक मात्रा [अकारमात्र] को (अभिध्यायीत) ध्यान करे (सः) वह एक मात्रा का ध्यान करने वाला (तेन, एव) उस ही एक मात्रा के ध्यान से (संवेदितः) सम्यग् बोधित हुआ (तूर्णम्, एव) शीघ्र ही (अगत्याम्) पृथिवी में (अभिसंपद्यते) सब ओर से सम्पन्न होता है । (तम्) उस को (ऋचः) ऋग्वेद के मन्त्र (मनुष्यलोकम्) मनुष्यलोकमन्त्रधी सम्पूर्ण सुखों को (उपनयन्ते) समीपता से प्राप्त कराते हैं (सः) वह ऋग्वेद के मन्त्रों से मनुष्यलोक के सब सुखों को प्राप्त हुआ मनुष्य (तत्र) उस मनुष्यलोक में (तपसा) धर्म के आचरण से (ब्रह्मवर्षेण) इन्द्रियनिग्रह से और (ऋहया) वास्तिक्यबुद्धि से (संपन्नः) युक्त हुआ (महिमानम्) ब्रह्म के महत्त्व को (अनुभवति) अनुभव करता है ॥ ३ ॥

ज्ञाकार्थः—समष्टिरूप से सम्पूर्ण प्रणव के ध्यान का फल कहकर अब व्यष्टिरूप से उस की एक २ मात्रा के ध्यान का फल कहते हैं। ओंकार में तीन मात्रा (अक्षर) हैं—अ, उ, ऋ । इन का विस्तारपूर्वक व्याख्यान मारहू-क्योपनिषद् में किया गया है, यहां पर केवल इन की उपासना का फल वर्णन किया गया है । पहिली मात्रा 'अकार' है । जो मनुष्य यज्ञ नियमादि साधनों से संपन्न होकर एवं प्रणव के वाच्य पर ऋह्या और विश्वास को

धारण करके पहिली मात्रा का ध्यान करता है [आत्म प्रत्यय के दृढ़ होने से तद्विग्रह प्रत्ययों का विलीन होना ही यहां ध्यान शब्द का अभिप्राय है] वह तन्मय होकर एकमात्राविशिष्ट ओंकार के ध्यान करने से ही विच्छिन्न तमआवरण होकर विज्ञान से प्रकाशित हुवा पृथिवी में सुशोभित होता है। उस को ऋग्वेद के मन्त्र मनुष्यलोक और उस के सम्पूर्ण अम्युदय को प्राप्त कराते हैं। तब वह इस मनुष्यलोक में श्रेष्ठगति को पाकर तप, ब्रह्म-चर्य और श्रद्धा से संपन्न हुवा ब्रह्मके महत्त्व का अनुभव करता है ॥ ३ ॥

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते, सो-
ऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् ।
स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥४॥

पदार्थः—(अथ) और (यदि) जो (द्विमात्रेण) अकार, उकार दो मात्राओं से (मनसि) मन में (संपद्यते) प्राप्त होता है अर्थात् ध्यान करता है (सः) वह (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्षस्थ (सोमलोकम्) चन्द्रलोक को (यजुर्भिः) यजुर्वेद के द्वारा (उन्नीयते) ले जाया जाता है (मः) वह (सोमलोके) चन्द्रलोक में (विभूतिम्) ऐश्वर्य को (अनुभूय) अनुभव करके (पुनः) फिर (आवर्तते) इस पृथिवी पर आता है ॥ ४ ॥

भावार्थः—इसी प्रकार जो अकार उकार दो मात्राओं से मननपूर्वक ब्रह्म का ध्यान करता है वह यजुर्वेद के द्वारा

चन्द्रलोक को पहुंचाया जाता है। वहां अनेक प्रकार के दिव्य भोगों को भोग कर फिर वह इस मर्त्यलोक में जन्म लेता है। यद्यपि संनुष्यलोक की अपेक्षा चन्द्रलोक विशेष माना गया है, तथापि ब्रह्मलोक की अपेक्षा [जीवक्षयमाण त्रिमात्रं ओंकार की उपासना से प्राप्त होता है] कुछ भी नहीं ॥ ४ ॥

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरैण
परं पुरुषमभिध्यायीत, स तेजसि सूर्ये
संपन्नः। यथा पादोदरस्त्वचा विनि-
मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः
स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एत-
स्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुष-
मीक्षते, तदेतौ श्लोकौ भवतः ॥ ५ ॥

पदार्थः—(पुनः) फिर (यः) जो (त्रिमात्रेण) अ, उ, म् तीन मात्रा वाले (ओम् इति, एतेन, एव, अक्षरेण) “ओम्” इस ही अक्षर से (एतं, परं, पुरुषम्) इस परब्रह्म को (अभिध्यायीत) ध्यान करे (सः) वह (तेजसि, सूर्ये) तेजवाले सूर्यलोक में (संपन्नः) प्राप्त होता है (यथा) जैसे (पादोदरः) उदर ही पैर हैं, जिस के ऐसा सर्प (त्वचा) केंचुली से (विनिर्मुच्यते) छूट्क हो जाता है (ह, वै) निस्सन्देह (एवम्) इस

ही प्रकार (सः) वह त्रिमात्र ओ३म् का ध्याता (प्राप्तना-
पापरूप मल से (विनिर्मुक्तः) छूट जाता है (सः)
वह (सामभिः) नामवेद के मन्त्रों से (ब्रह्मलोकम्)
ब्रह्मलोक को (उन्नीयते) मघ से ऊपर ले जाया जाता
है (सः) वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हुवा (एतस्मात्, परात्,
जीवघनात्) इस समस्त जीवोंके सूक्ष्म संघात से (पद्म्)
सूक्ष्म (पुरिषायम्) समस्त विश्व में व्यापक (पुनपम्)
पूर्ण पुरुष को (ईक्षते) देखता है (तद्) इन विषय में (एतै,
ह्योकी) वक्ष्यमाण ये दो श्लोक (भयतः) प्रस्तुत हैं ॥५॥

प्राचार्यः—अब जो शन दनादि साधनों से युक्त
हुवा समग्र ओंकार से अर्थात् अ, उ, म् इन तीनों मा-
त्राओं से विधिपूर्वक उस परम पुरुष का ध्यान करता
है, प्रथम वह तेज से सम्पन्न होकर सूर्य लोक में जाता
है, पुनः कैवली छोड़े हुवे सर्प के समान पाप रूप मल
के आवरण से मुक्त हुवा नामवेद के द्वारा सर्वोपरि ब्रह्म
लोक को प्राप्त होता है । जिस ब्रह्मलोक को पाकर फिर
वह इस जीवसंघातरूप कार्यकारणात्मक जगत् में
सिवाय उस परम पुरुष के कि जो चराचर विश्व में अंत
प्रोत ही रहा है और किसी को नहीं देखता अर्थात्
केवल ब्रह्मनय और ब्रह्मपर होजाता है, इसी को पुष्टि
अगले दो श्लोक भी करते हैं ॥ ५ ॥

तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्यो-

न्यसक्ता अन्विप्रयुक्ताः । क्रियासु

वाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तासु
न कम्पते ज्ञः ॥ ६ ॥

पदार्थः—(अन्योन्यसक्ताः) परस्पर सम्बद्ध (अनविप्र-
युक्ताः) ज्ञेय में प्रयोग 'न कम्पते' केवल शब्द में ही प्रयोग
की गई (तिस्रः, मात्राः) अकार, उकार, मकार ये
तीन मात्राएँ ('मृत्युमत्यः') मरणधर्म वाली (प्रयुक्ताः)
कही गई हैं । (वाह्याभ्यन्तरमध्यमासु, क्रियासु) जा-
ग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति रूप क्रियाओं में अथवा यज्ञ, प्राणा-
याम और मानसजपादि क्रियाओं में (सम्यक्, प्रयु-
क्तासु) मूर्खान्ति प्रयोग करने पर (ज्ञः) बुद्धिमान्
प्रयोक्ता (न, कम्पते) नहीं चलायमान होता ॥ ६ ॥

भावार्थः—परस्पर संबद्ध अर्थात् एक दूसरे से सम्बन्ध
रखने वाली तीन मात्राएँ यदि ज्ञेयवर्जित हों अर्थात् केवल
उन का उच्चारण मात्र किया जाय किन्तु उन से ज्ञेयब्रह्म
का मनन एवं निदिध्यासन न किया जाय, तब वे मनुष्य
को जन्म मरण के चक्र से नहीं बचा सकतीं प्रत्युत और
दुःख में फँसा देती हैं । हाँ जो बुद्धिमान् जाग्रत् स्वप्न,
सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में क्रमशः यज्ञ, प्राणायाम
और मानस जप इन तीन वाह्य, मध्यम और आभ्यन्तर
क्रियाओं के द्वारा इन तीनों मात्राओं का समावेश कर-
ता है अर्थात् अकार से यज्ञादि का अनुष्ठान करता हुआ
जाग्रत् अवस्था को जीतता है, उकार से प्राणायाम
करता हुआ स्वप्न को वश में करता है और
मकार से मानस जप करता हुआ सुषुप्ति को जीत

लेता है, वह ध्येय में समावेशित चित्त इन मात्राओं के ठीक २ प्रयोग करने से चलायमान नहीं होता । तात्पर्य यह कि जहां इन का यथार्थप्रयोग मनुष्य को असृत पद का प्राप्ति बनाता है, वहां इन का अन्यथा प्रयोग और भी मृत्यु की दखदल में फंसा देता है । इस लिये शास्त्र की विधि और विद्वान् आचार्य के उपदेशानुसार ही इस मार्ग में मनुष्य को प्रवृत्त होना चाहिये, नकि स्वेच्छाचार से ॥ ६ ॥

ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्त-
त्कवयो वेदयन्ते । तसोँकारेणैवाऽऽय-
तनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजरमसृ-
तमभयं परं चेति ॥ ७ ॥

पदार्थः—(ऋग्भिः) ऋग्वेद से (एतम्) इस मनुष्य-
लोक को (यजुर्भिः) यजुर्वेद से (अन्तरिक्षम्) अन्त-
रिक्ष सम्बन्धी सोमलोक को (सामभिः) सामवेद से
(यत् तत्) गिनत उस को (कवयः) विद्वान् लोग (वेदयन्ते)
जानते हैं (तम्) उक्त तीनों लोक को (विद्वान्) सदस-
ज्जाता (ओँकारेण, एव, आयतनेन) ओँकार ही के अ-
वलम्ब से (अन्वेति) प्राप्त होता है (यत्) जो कि
(शान्तम्) रागादि दोषरहित (अजरम्) जरारहित
(असृतम्) मरणवर्जित (अन्नयम्) अद्वैत होने से अय-
रहित (परम्) सर्वोत्कृष्ट है (तत्) उस ब्रह्म को
(अन्वेति) प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

सावार्थः—इस मन्त्र के द्वारा उपसंहार करते हुवे आचार्य कहते हैं कि इस ओंकार के ही विधिपूर्वक अवलम्बन काने से ध्याता यथेष्ट फल को प्राप्त होता है, अर्थात् एक मात्रा के ध्यान से ऋग्वेद के द्वारा जनुष्वलोक के सर्वोत्तम सुखों की प्राप्ति होती है, दो मात्राओं के ध्यान से यजुर्वेद के द्वारा चन्द्रलोक के समस्त सुखों को प्राप्त करता है, एवं तीन मात्राओं के विधिपूर्वक ध्यान से सामवेद के द्वारा उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है जिस को विद्वान् लोग ही जानते हैं और जो शान्त, अजर, अमृत, अमय और पर नामों से निर्देश किया जाता है ॥ ७ ॥

इत्यथर्ववेदीयप्रश्नोपनिषदि पञ्चमः प्रश्नः ५



अथ षष्ठः प्रश्नः

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ ।
 भगवन् ! हिरण्यनाभः कौसल्यो राज-
 पुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत । षो-
 ढशकलं भारद्वाज ! पुरुषं वेत्थ ?
 तमहं कुमारमब्रुवं, नाहमिमं वेद, य-
 द्वाहमिममवेदिषं, कथं ते नावक्ष्यमिति,

समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृत-
मभिवदति, तस्मान्नाहर्हाम्यनृतं वक्तुं;
स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज । तं त्वा
पृच्छामि कासौ पुरुषइति ॥ १ ॥

पदार्थः—(अष) इस के उपरान्त (ह) प्रसिद्ध
(एनम्) इन पिप्पलाद ऋषि से (बुकेशा, भारद्वाजः)
भरद्वाज के पुत्र बुकेशा ने (पप्रच्छ) पूछा कि (भग-
वन्) हे भगवन् ! (हिरण्यनाभः, कौसल्यः, राजपुत्रः)
कोमलदेशीय हिरण्यनाभ नामक राजपुत्र ने (नाम्-
उपेत्य) मेरे पास आकर (एतं, प्रश्नम्) इस प्रश्न को
(अपृच्छत) पूछा था कि (भारद्वाज) हे भरद्वाज के
पुत्र ! (बोधशकलं, पुरुषम्) सोलह कला घाले पुतल्य
को (वेत्स्य) जानता है ?, (अहम्) मैंने (तं, कुना-
रम्) उस राजकुमार से (अत्रुवम्) कहा कि (अहम्)
मैं (इमम्) इस पुरुष को (न, वेद) नहीं जानता,
(यदि) जो (अहम्) मैं (इमम्) इस को (अवेदियम्)
जानता होता तो (कथम्) क्योंकर (ते) तेरे लिये (न,
अवक्ष्यम् , इति) नहीं कहता । (वै) निश्चय (एषः)
यह (समूलः) मूलसहित (परिशुष्यति) सूख जाता है
(यः) जो (अनृतम्) झूठ (अभिवदति) बोलता है,
(तस्मात्) इस लिये (अनृतं, वक्तुम्) झूठ कहने को
(न, अहर्हामि) समर्थ नहीं हूँ । (सः) वह राजकुमार

(तूष्णीम्) चुपचाप (रथम्, आरुह्य) रथ में सवार होकर (प्रवव्राज) चला गया । (तम्) उस पुरुष को (त्वा) तुझ से (पृच्छामि) पूछता हूँ कि (असी, पुरुषः) यह पुरुष (क्व, इति) कहां है ॥ १ ॥

भावार्थः—अब पञ्चम प्रश्न का उत्तर हो जाने के पश्चात् भरद्वाज का पुत्र सुकेशा भगवान् पिप्पलाद से पूछता है—हे भगवन् ! पहिले कभी कोसलदेशीय हिरण्यनाभ नामक राजपुत्र ने मेरे पास आकर यह प्रश्न किया था कि हे भारद्वाज ! तू उस षोडश कला वाले पुरुष को जानता है ? मैंने इस के उत्तर में कहा कि मैं नहीं जानता, मेरे सब २ कह देने पर भी जब उसे विश्वास न हुआ तब मैंने कहा कि यदि मैं जानता होता तो भला तुझ से अधिकारी को पाकर क्यों न कहता । जब इस पर भी मैंने उस को सन्तुष्ट न पाया, तब शपथ पूर्वक कहा कि जो झूठ बोलता है वह समूल नष्ट हो जाता है, इस लिये मैं तुझ से कभी झूठ नहीं बोल सकता । यह सुन कर वह राजकुमार चुपचाप अपने रथ में सवार होकर जहां से आया था वहीं को चला गया । इस लिये हे आचार्यप्रवर ! अब मैं आप से पूछता हूँ कि वह षोडश कला वाला पुरुष क्या है और कहां है ? कृपया मेरे प्रति उपदेश कीजिये ॥ १ ॥

तस्मै स होवाच । इहैवान्तः शरीरे

सोम्य ! स पुरुषो यस्मिन्नेताः
षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥

पदार्थः—(तस्मै) उस प्रश्नकर्ता के लिये (सः) वह पिप्पलाद ऋषि (ह) स्पष्ट (उवाच) बोला कि (सोम्य) हे प्रियदर्शन ! (इह, एव, भन्तःशरीरे) इस ही शरीर के भीतर हृत्पुण्डरीक देश में (सः, पुरुषः) वह पुरुष है (यस्मिन्) जिस में (एताः, षोडश, कलाः) ये वक्ष्यमाण सोलह कलायें (प्रभवन्ति, इति) उत्पन्न होती हैं ॥ २ ॥

भाषार्थः—अब आचार्यप्रवर पिप्पलाद ऋषि लुकेशा के प्रश्न का उत्तर देते हुवे कहते हैं—हे सोम्य ! वह पुरुष कि जिस में ये सोलह कलायें (जिन का वर्णन आगे आवेगा) उत्पन्न होती हैं, इसी शरीर के भीतर हृत्पुण्डरीक देश में निवास करता है। यद्यपि वह पुरुष पूर्ण होने से सर्वत्र ही व्यापक है, तथापि जीवात्मा को नासात् होने से हृत्पुण्डरीक देश में उस की स्थिति कही जाती है, इसी स्थान में योगिजनों की समाधि के द्वारा उस का साक्षात्कार होता है। जो लोग अपने भीतर उस को न खोज कर बाहर ढूँढते फिरते हैं, उन को इस श्रुति के तात्पर्य पर ध्यान देना चाहिये। यद्यपि स्वरूप से वह पुरुष निष्कल है अर्थात् सर्वत्र पूर्ण और विभु होने से उस में कोई कला वा क्रिया ठहर ही नहीं सकती, तथापि अध्यायीय से ये वक्ष्यमाण सोलह कलायें

उस में आरोपित की जाती हैं, क्योंकि ऐसा किये बिना हम ब्रह्म के महत्त्व का अनुभव नहीं कर सकते और न प्रतिपाद्य और प्रतिपादनादि व्यवहार प्रवृत्त हो सकते हैं, अतः जगत् को सकर्तृक सिद्ध करने के लिये और प्रत्यक्ष दृष्टान्त से परोक्ष दार्ष्टान्त की प्रतिपत्ति के लिये हमें इस अध्यारोप का आश्रय लेना पड़ता है। अर्थात् अचल और निष्कल ब्रह्म में क्रिया और कला माननी पड़ती हैं। इस की पुष्टि यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का पांचवां मन्त्र भी करता है। वह यह है:-
 "तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्दन्तिके । तदन्तरस्य सर्व-
 स्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥" इस मन्त्र में ब्रह्म की एजन् क्रिया का कर्ता और अकर्ता दोनों माना गया है। तात्पर्य यह कि वह अपने वास्तविक स्वरूप से तो अचल है, परन्तु इस चलायमान जगत् में व्यापक होकर इस का चलाने वाला है, इस लिये उस में भी चलत्व धर्म आरोपित किया गया है। वस इसी के अनुसार यहाँ भी अध्यारोप से वह्यमाण सोलह कलाओं की उत्पत्ति, स्थिति और लय ब्रह्म में माने गये हैं, वस्तुतः यह इन से पृथक् है ॥ २ ॥

स ईक्षाञ्चक्रे । कस्मिन्नहमुत्क्रान्त
 उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन् वा
 प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि ॥ ३ ॥

पदार्थः—(सः) उस पुरुष ने (ईक्ष्वाकू) ईक्षण अर्थात् विचार किया। (अहम्) अहंतत्त्व से युक्त मैं (कस्मिन्) किम वस्तु के (उत्क्रान्ते) निकल जाने पर (उत्क्रान्तः, हविष्यामि) निकल सा जाऊंगा (वा) और (कस्मिन्) किस के (प्रतिष्ठिते) प्रतिष्ठित होने पर (प्रतिष्ठास्यामि) प्रतिष्ठित सा होऊंगा ॥ ३ ॥

भावार्थः—परमात्मा जब सृष्टि बनाना चाहता है तब सब से पहिले यह ईक्षा (विचार) करता है और इसी को उस का "तप" भी कहते हैं " यस्य ज्ञानमयं तपः " उस का विचार ही तप है अर्थात् सृष्टि बनाने से पूर्व वह यह सोचता है कि मैं जिस आधेयरूप जगत् को बनाना चाहता हूं, उस का आधार क्या हो सकता है ? अर्थात् वह कौन सी वस्तु है ? कि जिस के निकलने पर शरीर से अहंतत्त्व निकल जाता है और जिस के प्रतिष्ठित होने पर ही वह भी शरीर में प्रतिष्ठित रहता है। उत्क्रान्ति और स्थिति अहंतत्त्व के धर्म हैं, यहां ब्रह्म में जो उन का आरोप किया गया है, वह केवल सहचार से है। जैसे देह के सहचार से जीवात्मा का जन्म मरण कहा जाता है, जो कि अजर और अनर है। इसी प्रकार यहां प्रकृति के कार्य अहंतत्त्व के साहचर्य से परमात्मा में उत्क्रान्ति और स्थिति आदि धर्म आरोपित किये गये हैं ॥ ३ ॥

स प्राणमसृजत प्राणाच्छृद्धां खं वायुज्यो-

तिरापः पृथिवीन्द्रियं मनः । अन्नमन्नाद्वीर्यं
तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु नाम च ॥४॥

प्रदार्थः—(मः) उस परमात्मा ने (प्राणम्) प्राण को (अन्नजन) उत्पन्न किया (प्राणात्) प्राण से (अह्नाम्) शुभ कर्म में प्रवृत्त कराने वाली निश्चयात्मिका बुद्धि को, उस से (सं, वायुः, ज्योतिः, पृथिवी, इन्द्रियं, मनः) आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी ये पञ्च महाभूत और इन्हों के विकार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय और इन का नायक संकल्पविकल्पात्मक मन, इन सब को उत्पन्न किया । इस के पश्चात् (अन्नम्) अन्न (अन्नात्) अन्न से (वीर्यम्) बल, फिर (तपः) द्वन्द्वसहिष्णुतादि तप (मन्त्राः) ऋग्यजुःसामाथर्व के मन्त्र (कर्म) यज्ञादि कर्म (लोकाः) कर्मफल के अधिष्ठान सोमादि लोका (लोकेषु) उन लोकों में (नाम, च) संज्ञादि व्यवहार भी उत्पन्न किये ॥ ४ ॥

भावार्थः—अन्न क्रमशः सोलह कलाओं की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं । ईक्षा (विचार) करने के पश्चात् ईश्वर ने सब से पहिले जगत् के आधार जांवात्मा के उपयोगी प्राण की उत्पन्न किया । प्राण की उत्पत्ति के पश्चात् सत्य को धारण करने वाली, विश्वास की जननी तथा मनुष्यों को शुभकर्म में प्रवृत्त कराने वाली अह्ना (निश्चयात्मिका बुद्धि) को उत्पन्न किया । इस के पश्चात् आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी इन पञ्च महा-

भूतों को जो कर्म और उन के फलभोग के अधिष्ठान हैं, बनाया; तदनन्तर इन्हीं भूतों की मात्राओं से इन्द्रिय (जो दो प्रकार के हैं—एक ज्ञानेन्द्रिय दूसरे कर्मेन्द्रिय) बनाए, तत्पश्चात् इन का नायक (चलाने वाला) संकल्प विकल्पात्मक मन बनाया । कार्य और करण की उत्पत्ति के पश्चात् प्राणियों की स्थिति के लिये प्राण का आधार अन्न बनाया गया । अन्न से फिर बल की उत्पत्ति हुई, बल से तप, तप से कर्म के साधन श्रुत ऋगादि के मन्त्र, उन से यज्ञादि कर्म, कर्म से लोक अर्थात् उन के भोगाधिष्ठान और फिर लोकों में नाम अर्थात् संज्ञादि व्यवहार प्रवृत्त हुवे । इस प्रकार प्राणसे लेकर नामपर्यन्त सोलह कला कहलाती हैं, जोकि ये सर्गारम्भ में ईश्वर से उत्पन्न होकर प्रलय में अपने नाम रूपादि को छोड़ कर उसी में लीन हो जाती हैं, इस लिये उस की “षोडशी” कहते हैं ॥४॥

स यथेमा नदाः स्थेन्दमानाः समुद्रायणाः
समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भिक्षते तासां
नामरूपे, समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमे-
वारयं परिदृष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषा-
यणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भिक्षते
चाऽऽसां नामरूपे, पुरुष इत्येवं प्रोच्यते
स एषोऽकलोऽमृतो भवति, तदेष श्लोकः ॥५॥

पदार्थः—(सः) द्रष्टान्त—(यथा) जैने (इमाः, नद्यः)
 ये नदियां—(स्यन्दमानाः) चलती हुई (समुद्रायणाः)
 समुद्र ही है अथन [स्थान] जिन का, ऐसी (समुद्रम्)
 समुद्र को (प्राप्य) पाकर (अस्तं, गच्छन्ति) अस्त हो
 जाती हैं, (तासाम्) उन के (नामरूपे) नाम और
 रूप (भिद्यते) टूट जाते हैं (समुद्रः, इति, एषम्)
 समुद्र है इस प्रकार (प्रोच्यते) कहा जाता है । (एव-
 मेव) इसी प्रकार (अस्य, परिद्रष्टुः) इस सर्वमासी पुरुष
 की (इमाः, योऽश्, कलाः) ये सोलह कलायें (पुरुषायणाः)
 पुरुष ही है अथन [स्थान] जिन का ऐसी (पुरुषम्)
 पुरुष को (प्राप्य) पाकर (अस्तं, गच्छन्ति) अस्त
 हो जाती हैं (च) और (आसाम्) इन के (नामरूपे)
 नाम और रूप (भिद्यते) टूट जाते हैं (पुनश्च, इति,
 एषम्) पुरुष है इस प्रकार (प्राच्यते) कहा जाता है
 (सः, एषः) वह यह सर्वमासी पुरुष (अकलः) वास्तव
 में कलारहित (असृतः) अविनाशी (भवति) है
 (तद्) उस के विषय में (एषः, श्लोकः) यह श्लोक है ॥५॥

भावार्थः—उक्त सोलह कलायें (जिन का वर्णन
 चौथे श्लोक में हो चुका है) किस प्रकार ईश्वर में अस्त
 होती हैं, इस का द्रष्टान्तपूर्वक दिखलाते हैं । जैसे गङ्गा
 सिन्धु आदि नदियां समुद्र की ओर जाती हुई उसको पा-
 कर अस्त हो जाती हैं अर्थात् अपने नाम और रूप को त्याग
 कर समुद्र ही कहलाने लगती हैं, फिर गङ्गादि के नाम से

उम को कोई नहीं पुकारता किन्तु समुद्र के नाम से ही व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार उम सर्वमाक्षी चेतन पुरुष की ये सोलह कलायें जो सर्गारम्भ में उसी से उत्पन्न होती हैं, प्रलय में उम को पाकर अस्त होशानी हैं अर्थात् अपने नाम रूपादि को त्याग कर उसमें लीन हो जाती हैं, तब सिवाय पुरुष के और कोई निर्दृश्य वस्तु ही नहीं रहती, जो व्यवहार में आसके। यद्यपि ये कलायें औपचारिक रीति पर पुरुष से उत्पन्न होकर उसी में लीन होजाती हैं, तथापि वह अपने वास्तविक स्वरूप से निष्कल और अपरिणामी है, इसी बात की पुष्टि निम्नलिखित श्लोक भी करता है ॥ ५ ॥

अराइव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रति-

ष्ठिताः । तं वेदं पुरुषं वेद यथा मा

वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६ ॥

पदार्थः—(रथनाभौ) रथचक्र की नाभि में (अरा-इव) दरहों के समान (यस्मिन्) जिस में (कलाः) सोलह कलायें (प्रतिष्ठिताः) स्थित हैं (तम्) उम (वेदम्) जानने योग्य (पुरुषम्) पुरुष की (वेद) जाना (यथा) जैसे (वः) तुम लोगों की (मृत्युः) मौत (ना. परिव्यथाः, इति) न मतावै ॥ ६ ॥

भावार्थः—जैसे रथचक्र की नाभि में सब अरे उदारी हुवे होते हैं, इसी प्रकार जगदाधार ईश्वर में ये सोलह कलायें उदारी हुई हैं अर्थात् वह स्वयं निष्कल भी इन

सोलह कलाओं के द्वारा इस सरस्त ब्रह्माण्ड का रचन, पालन, और धारण कर रहा है । हे मनुष्यो ! यदि तुम मृत्यु के भयानक आक्रमण से बचना चाहते हो तो उस कलानाय विज्ञेय पुरुष का शास्त्रोक्त श्रवणादि साधनों के द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि " तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय " केवल उस ही को जानकर तुम मृत्यु का उलझन कर सकते हो और कोई मार्ग (उपाय) संसार के बन्धन से छूटने का नहीं है ॥ ६ ॥

तान् होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म
वेद । नातः पर मस्तीति ॥ ७ ॥

पदार्थः—(तान्) उन ऊँहों शिष्यों से (ह) रूप (उवाच) पिपपलाद ऋषि बोला कि (एतावत्, एव) इतना ही (अहम्) मैं (एतत्, परं, ब्रह्म) इस परब्रह्म का (वेद) जानता हूँ (अतः, परम्) इस से परे वा सूक्ष्म (न, अस्ति, इति) कुछ नहीं है ॥ ७ ॥

भाषार्थः—अब ऊँह प्रश्न का उत्तर समाप्त करते हुवे पिपपलाद ऋषि उन ऊँहों शिष्यों को संबोधन करते हुवे कहते हैं कि मैं इतना ही जितना तुम्हारे प्रति ब्रह्मविद्या का उपदेश किया है, उस परब्रह्म को जानता हूँ (इस से ऋषि की निरभिमानिता और ब्रह्म की अगाधता रूपतया अभिलक्षित होती है) तात्पर्य यह कि ब्रह्म तो अगाध और अनन्त है, मेरा ज्ञान उस

के विषय में इतना ही है । " यतो वाचो नियतन्ते अ-
प्राप्य मनसा शब्द " जहाँ से वाणियां मन के साथ उम
की याह की न पाकर लीट आती हैं, वह अनन्त और
अतीन्द्रिय वस्तु ब्रह्म है, उम से सूक्ष्म या परे और
कोई वस्तु नहीं है, वही सब ज्ञाता/ज्ञात वस्तुओं की
पराकाशा है ॥ ७ ॥

ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽ-
स्माकमविद्यायाः परं पारं तारय-
सीति । नमः परमऋषिभ्यो नमः
परमऋषिभ्यः ॥ ८ ॥

पदार्थः—(ते) वे उहाँ शिष्य (तम्) उस आचार्य
को (अर्चयन्तः) पूजते हुवे कहते हैं कि (त्वम्, हि)
तू ही (नः) हमारा (पिता) ब्रह्मदाता पिता है (यः)
जो (अस्माकम्) हम लोगों को (अविद्यायाः) अ-
विद्या के (परं, पारम्) परली पारं (तारयति, इति)
तराता है (परमऋषिभ्यः) ब्रह्मविद्या के सम्प्रदायप्रव-
र्तक ऋषियों के लिये (नमः) नमस्कार है । द्विर्वचन-
वीप्सा और ग्रन्थसनातिसूचक है ॥ ८ ॥

भावार्थः— अब वे उहाँ शिष्य कृतज्ञतापूर्वक गुरु का
पूजन करते हुवे कहते हैं कि हे ऋषिप्रवर ! आप हमारे
ब्रह्मदाता पिता हैं "उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान् ब्रह्मदः

पिता^१ इस अनु के बचनानुसार ब्रह्मदाता पिता उत्पादक पिता से भी बड़कर है, क्योंकि उत्पादक पिता से तो इस विनश्वर शरीर की उत्पत्ति होती है परन्तु ब्रह्मदाता पिता उस आत्मा का साक्षात्कार कराता है जो न कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, इसलिये उत्पादक, उपनेता, ब्रह्मदाता, भयत्राता और विद्या- (ब्रह्म) दाता इन पाँचों प्रकार के पिताओं में ब्रह्मदाता पिता सब से बड़कर है, सो आप हमारे ब्रह्मदाता पिता हैं अर्थात् आपने कृपा करके हम को उस अविद्या के समुद्र से (कि जिस की मिथ्याज्ञान की तरङ्गों में हम बहे जा रहे थे) निकाला है, हम आप के उपकार भार से इस जन्म में तो क्या आकल्प भी मुक्त नहीं हो सकते । सिवाय नमस्कार के उपहार के और हमारे पास क्या है जो हम आप के चरणों में भेंट करें, इस लिये हम अत्यन्त भक्ति और श्रद्धा से आप जैसे ब्रह्मविद्यासम्प्रदायप्रवर्तक महर्षियों के चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करते हैं ॥ ८ ॥

इत्यथर्ववेदीयप्रश्नोपनिषदि षष्ठः प्रश्नः ॥६॥

समाप्ता चैयमुपनिषद् ॥

अवलासन्ताप

आजकल भारतवर्ष में स्त्रीजाति की जैसी कुछ दुर्दशा हो रही है, अर्थात् शास्त्र वा लोकवृत्त (रिवाज) की आह में जो २ अत्याचार इन पर हो रहे हैं, उस उमी का निद-
 शान इस पुस्तक में किया गया है। इस में ५ नियन्ध हैं, पहिले में स्त्री पुंस्यों का साम्य सृष्टिकर्म, युक्ति और शास्त्र के प्रमाणों से दिखलाया गया है। दूसरे में स्त्री-
 शिक्षा के अभाव से गृहस्थाश्रम की जैसी दुर्दशा और स-
 न्ताप की जैसी हीनता हो रही है उस का चित्र (फोटो) खींचा गया है और स्त्रीशिक्षा का सर्वशास्त्रसम्मत होना और उस की सब से अधिक आवश्यकता भी प्रमाण-
 पूर्वक दिखलाई गई है। तीसरे में बालविवाह और उस से जो २ अनर्थ उत्पन्न हुए हैं और हो रहे हैं और उन का जो स्त्रीजाति पर प्रभाव पड़ा है और पड़ रहा है, उन को बड़ी उत्तमता के साथ दिखलाया गया है। चौथे में अनमेल विवाह और उस का भयानक परि-
 नाम दिखलाया गया है और पांचवे में उस सब से बड़े अनर्थ का (जिस को वैधव्य कहते हैं और जिस के का-
 रण आज यह ब्रह्मर्षि देश न केवल सन्तापाग्नि में ही जल रहा है, किन्तु पाप और दुराचार के संलिन प्रवाह में भी बह रहा है) दुखड़ा रोचा गया है, जिस को पढ़-
 कर या सुन कर एक बार तो अश्रुहृदय भी पिघल ही जावेगा। मुख्य केवल ३) निम्नलिखित उपनिषद् तयार हैं। ईश -) केन -)॥ कठ १) प्रश्न १) ब्रह्मिणा (१)

वेदप्रकाश

यह मासिकपत्र प्रसिद्ध पं० तुलसीराम जी की संपादकता में स्वामिप्रेस मेरठ से रायल अठपेजा साइज़ में पूरे ३२ पेज में निकलता है। इस में वैदिकधर्म से सम्बन्ध रखने वाले बड़े २ गम्भीर और शास्त्रीय लेख मुद्रित होते हैं। वैदिकधर्म और आर्यसिद्धान्तों पर जितने आक्षेप होते हैं, उन सब का बड़ी गम्भीरता और सभ्यता के साथ इस में समाधान होता है, विशेष कर ब्राह्मण सर्वस्व के आक्षेपों का युक्तियुक्त और प्रमाणगर्भित उत्तर दिया जाता है। इस के अतिरिक्त सामाजिक दशा और उस की उन्नति के उपायों पर भी इस में बड़े उत्तम २ लेख होते हैं। सामयिक उपयोगी समाचार और टिप्पणियां भी दी जाती हैं। इतने पर भी सर्वसाधारण के सुभीते के लिये मूल्य केवल १) वार्षिक है। नमूना मंगाकर देखिये

मुद्रणाधिकारो ग्रन्थकर्त्रा स्थायतीकृतः

ओ३म्

कठोपनिषद्

आयोपदेशक पण्डित बदरीदत्त शर्मकृत

सरलपदार्थसंक्षिप्तभावार्थाभ्यां

समन्विता

या च

पं० तुलसीराम स्वामिना शोधयित्वा

तदीये

मेरठस्थ—(मेशीनयुक्ते) स्वामियन्त्रालये

मुद्रापिता

प्रथमवार १०००]

[मूल्य १।

संवत् १९६० ज्येष्ठ

सूचना

पाठशुवर्ग ! यह कठोपनिषद् का चरम भाषानुवाद भी आप की सेवा में यत्नपूर्वक किया जाता है । आशा है कि आप इसे सादर स्वीकार करेंगे ॥

ग्रन्थकार

मिलने का पता

(१) पं० सुकुन्दराम जोशी काशीपुर

जिला-नैनीताल

वा (२) स्वामिसेन मिरत

वा (३) ग्रन्थकर्ता

कठोपनिषद् की भूमिका

यह उपनिषद् यजुर्वेद की कठ शाखा के अन्तर्गत है। इस में अलङ्कार की रीति पर मृत्यु और नचिकेता के संवाद द्वारा ब्रह्मविद्या का उपदेश किया गया है। इस पर बहुत से लोग यह शङ्का करते हैं कि मृत्यु, जिस के पास नचिकेता को उस के पिता ने भेजा था, वास्तव में कोई ऋषि था या मृत्यु को ही एक व्यक्ति कल्पना कर लिया गया है ? जहाँ तक इस विषय में विचार किया गया है वहाँ तक यही जाना गया है कि मृत्यु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। मृत्यु को ही अलङ्कार की रीति पर मनुष्य मान कर कल्पित आख्यान द्वारा ब्रह्मविद्या का उपदेश किया गया है। क्योंकि इस उपनिषद् में कहीं मृत्यु को यम और कहीं अन्तक नाम से निर्देश किया गया है और यह असंजस विदित होता है कि ऋषि का नाम मृत्यु हो और फिर वह यमादि दूररे नामों से भी (जो मृत्यु के पर्याय हैं) प्रसिद्ध हो। इस के अतिरिक्त १२ वें श्लोक में नचिकेता स्पष्ट कहता है कि "स्वर्ग में कोई भय नहीं है, न वहाँ तू है और न बुढ़ापे का डर" इस से स्पष्ट अवगत होता है कि नचिकेता का सङ्केत मृत्यु की ओर है न कि मृत्यु नाम वाले किसी व्यक्ति विशेष की ओर। परन्तु यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि नचिकेता के पिता का यह कहना कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा और फिर नचिकेता का मृत्यु के पास जाना और तीन दिन रात उस के द्वार पर भूखे पड़े रहना, फिर मृत्यु ने आकर उस का आतिथ्य करना और तीन दिन तक उस के द्वार पर उपवास करने के मायश्चित्त में तीन वर उस को देना

इत्यादि । इन सब बातों का क्या अन्तिमप्राय है ? इस के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मृत्यु को जब एक व्यक्ति मान लिया गया तो यह भी आवश्यक हुआ कि उस का इस रीति पर वर्णन किया जावे कि जिस से पढ़ने वाले को यह प्रतीत हो कि मृत्यु वास्तव में कोई मनुष्य है और वह मनुष्यों के समान घर में रहता है और कुटुम्ब भी रखता है इत्यादि ॥

दूसरी कल्पना इस उपनिषद् की यह भी हो सकती कि न वाजश्रवस कोई व्यक्ति है, न नचिकेता उस का पुत्र है और न मृत्यु ही कोई ऋषि है किन्तु यह भारी उपनिषद् एक अलङ्कार है । "वाजश्रवस" एक यौगिक शब्द है जो "वाज" और "श्रवस्" इन दो शब्दों से मिल कर बना है । वाज नाम यज्ञ का है और श्रवस कीर्ति को कहते हैं । यज्ञ ही जिस की कीर्ति हो अर्थात् जो यज्ञ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ हो, उसे "वाजश्रवस्" कहते हैं । यहां वाजश्रवस् से अन्तिमप्राय उस मन्तव्य से है जिस के अनुसार केवल यज्ञादि कर्मकाण्ड ही मोक्ष का देने वाला है । इसी प्रकार "नचिकेता" शब्द का अर्थ है "न जानने वाला" अर्थात् संदिग्ध या जिज्ञासु । इस दशा में इस उपनिषद् की सङ्गति इस प्रकार होगी कि मनुष्य केवल कर्मकाण्ड से मोक्ष का प्राप्ति कदापि नहीं हो सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा भारी यज्ञ क्यों न करे, जब तक उस को आत्मज्ञान नहीं होता तब तक उस को सच्ची शान्ति नहीं मिलती । इस का यह तात्पर्य नहीं है कि यज्ञादि कर्म अनावश्यक और व्यर्थ हैं, किन्तु ज्ञान की अपेक्षा दूसरी कीटि में है । पहिले मनुष्य भ्रान्ति से कर्म

को ही संज्ञात् मोक्ष का साधन संसक्तता है, अन्तमें आकर जब उस को ज्ञान होता है तब वह कर्मकी अव-
रता और ज्ञान की परता को अनुभव करता है और इस
लिये इस विचार को यज्ञ का पुत्र कह सकते हैं क्योंकि
यज्ञादि कर्म करने से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। इस विचार
को मृत्यु के पास भेजने का आशय यही है कि जो लोग
कर्मकाण्ड ही को सर्वोपरि मानते हैं वे ऐसे विचार से
(जिस में ज्ञान का उत्कर्ष पाया जावे) अग्रसन्न होते हैं
और चाहते हैं कि ऐसा विचार उत्पन्न ही न हो और
यदि कथञ्चित् उत्पन्न हो जावे तो तुरन्त मृतप्राय हो जावे।

नचिकेता का मृत्यु के पास जाना और मृत्यु का उस
को उपदेश करना वास्तव में सिवाय इस के और कुछ
भी नहीं कि मनुष्य जब यह अनुभव कर लेता है कि
असार संसार और उस के सब ठाठ सामान सुख सम्पत्ति
और विषय भोगों की वाचना सब जलतरङ्गवत् अस्थिर
हैं, एक दिने अवश्य इस संसार से प्रस्थान करना है और
यह सब ठाठ बाठ छोड़ जाना है और यह भी कोई
नहीं जान सकता कि किस समय मौत का वारण्ट आ
जावे, केवल आत्मा ही अजर अमर है, यदि नित्य आत्मा
इन अनित्य पदार्थों के मोह में फंसी रह्य और अपनी
वास्तविक उन्नति और भलाई के लिये उस ने कुछ यत्न
न किया तो यह जीवन ही ध्वंस हुवा। एतादृश संस्कारों
के उदय होने पर ही उस को आत्मतत्त्व की प्रबल

जिज्ञासा होती है, उस समय वह संसार के समस्त सुखों की आत्मज्ञान के सम्मुख लुप्त समझता है ॥

नचिकेता ने जो तीन वर मांगे वे ऐसे गम्भीर हैं, जिन में मनुष्य का सारा कर्तव्य आजाता है। पहिला वर यह है कि मेरा पिता मुझ से प्रसन्न रहे। इस से प्रकट होता है कि माता पिता और वृद्धों की सेवा मनुष्य का पहिला कर्तव्य है। दूसरा वर यह है कि स्वर्ग को दिलाने वाला अग्नि कौन है? जिस के उत्तर में मृत्यु ने कहा है कि तीनों आश्रमों के धर्म का ठीक-ठाक पालन करना ही स्वर्ग का देने वाला अग्नि है। तीसरा वर आत्मज्ञान के विषय में है, जिस को पाकर मनुष्य के सारे शोक, सौह और भय निवृत्त हो जाते हैं और वह परमानन्दका अनुभव करता है ॥

सारांश यह है कि जिस मनुष्य की मृत्यु का निश्चय हो जाता है कि एक दिन अवश्य इस संसार को छोड़ना है, वह अपने कर्तव्य पालन में कटिबद्ध हो जाता है और उस नित्य वस्तु की खोज में अपना सारा पुन्यार्थ लगाता है, फिर कोई प्रलोभन आत्मज्ञान की प्राप्ति से उसे विमुख नहीं कर सकता। सारी उपनिषद् इसी बात का उपदेश करती हैं कि केवल यज्ञादि कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती, किन्तु उस के लिये आत्मज्ञान का होना परमावश्यक है। परन्तु मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी तभी हो सकता है जब कि नियमानुसार वर्णाश्रमधर्म का अनुष्ठान करता हुआ अपने कर्तव्य का पालन करे। इत्यसम् पञ्चधितैः ॥ खदरीदत्त शर्मा

ओ३म्

अथ कठोपनिषत् प्रारभ्यते

प्रथमा वल्ली

उशन् ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ ।

तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥१॥

[संलार्थः]—(ह, वै) सुना जाता है कि (वाजश्रवसः) वाजश्रवां के पुत्र ने (उशन्) फल की कामना करते हुवे (सर्ववेदसम्) सर्वस्व को (ददौ) दान किया । (तस्य) उस वाजश्रवस का (ह) प्रसिद्ध (नचिकेता नाम) नचिकेता नाम वाला (पुत्रः) बेटा (आस) था ॥१॥

(भावार्थः)—वाजश्रवा नामक एक ऋषि था और यह नाम उस का इस लिये हुआ कि वह अन्न और विज्ञान के (जो वाज शब्द के वाच्यार्थ हैं) दान करने से प्रख्यात-कीर्ति था। उस के पुत्र वाजश्रवस ने फल की कामना से सर्ववेदस नाम यज्ञ किया (जो संन्यास धारण करने के समय किया जाता है) और उस में सर्वस्व को सुपात्रों के लिये दान किया । उस का एक पुत्र था, जिस का नाम नचिकेता था ॥ १ ॥

तष्टं ह कुमारष्टं ह सन्तं दक्षिणासु नीय-
मानासु श्रद्धाऽऽविवेश सोऽमन्यत ॥ २ ॥

[सरलार्थः]—(कुमारं सन्तम् ह) बालक होने पर भी (तम् ह) उस नचिकेता को (दक्षिणासु) दान किये हुए पदार्थों के (नीयमानासु) यथायोग्य विभाग करते समय (ऋद्वा) आस्तिकी बुद्धि (आविवेश) प्रविष्ट हुई (सः) वह (अमन्यत) सोचता था ॥ २ ॥

(भावार्थः)—यज्ञ में जब ऋत्विगों को वाजस्रवस यथायोग्य दान का विभाग कर रहा था, उस समय नचिकेता को (यद्यपि अभी वह कुमार ही था तथापि पिता के उपदेश और ज्ञानियों के संसर्ग से सत्कर्माँ में उस की निष्ठा उत्पन्न हो गई थी) यह ध्यान आया:—॥२॥

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः ।

अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत् ३

[सरलार्थः]—जो गायें (पीतोदकाः) जल पी चुकी हैं (जग्धतृणाः) तृण भक्षण कर चुकी हैं (दुग्धदोहाः) दूध जिन का दुहा जा चुका है (निरिन्द्रियाः) सन्तानोत्पत्ति करने में असमर्थ हो गई हैं, (ताः) उन को जो (ददत्) दान करता है (सः) वह (अनन्दा नाम ते लोकाः) आनन्दरहित जो लोक हैं (तान्) उन को (गच्छति) जाता है ॥ ३ ॥

(भावार्थः)—जो पहिले खा पी चुकीं और दूध भी दे चुकीं, अब बुह्डी हो जाने से न तो खा पी सकतीं हैं और न दूध ही दे सकतीं हैं। एवं सन्तान उत्पन्न करने में

भी असमर्थ हो गईं हैं, ऐसी गायों को दान करने से दाता को अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। फिर मेरा पिता क्यों ऐसी गायों को दान कर रहा है ? मैं उस को जहाँ तक हो सकेगा, इस अनिष्टापत्ति से निवृत्त करूँगा। चाहे इस में मेरा शरीर भी लग जावे। यह सोच कर वह पिता के समीप जाकर बोला—॥ ३ ॥

स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं
तृतीयम्। तष्टुंहोवाच मृत्यवेत्वा ददामीति ॥४॥

[सरलार्थः]—(सः इ) वह नचिकेता (पितरम्) पिता से (उवाच) बोला—(तत)हे माता।(नाम्) मुझ को (कस्मै) किस के लिये (दास्यसि) दोगे ? पिताने बालक समझ कर उपेक्षा की,तब उस ने (द्वितीयम्) दोबारा (तृतीयम्) तिवारा उक्त वाक्य कहा कि मुझे किस के लिये दोगे ? तब पिता क्रुद्ध होकर (तम्) उस से (उवाच) बोला कि (मृत्यवे)मौत के लिये(त्वा)तुझ को (ददामि इति) दूँगा॥४॥

(भावार्थः) नचिकेता ने पिता से कहा कि आपने सर्ववेदस (जिस में सब कुछ दान कर दिया जाता है) यज्ञ किया है और इसी लियेआप सबकुछ दान कर चुके हैं। अब एक मैं श्रेय रहा हूँ,सो मुझे आप किस के लिये दोगे ? पिता ने बालक समझ कर उपेक्षा की। तब उस ने पुनः पुनः अनुरोधपूर्वक कहा कि मुझ को किस के लिये

दोगे ? तब पिता ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम्हें मौत के लिये दूंगा ॥५॥ नचिकेता ने ससंकोच पिता से कहा कि—
बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । किंश्चि-
स्विद्यमस्य कर्त्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥५॥

[सरलार्थः] (बहूनाम्) बहुत से शिष्यों में मैं (प्रथमः) मुख्य (एभि) सम्झा जाता हूँ। (बहूनां) बहुतसों में (मध्यमः) मध्यम (एभि) माना जाता हूँ (यमस्य) मृत्यु का (किं-स्वित्) क्या (कर्त्तव्यम्) करनेयोग्य काम है (यत्) जो (मया) मुझ से (अद्य) आज (करिष्यति) करावेगा।५।

(भावार्थः) पिता की यह क्रूर आज्ञा सुनकर नचिकेता कहने लगा कि मैं बहुत से शिष्यों में मुख्य और बहुत सों में मध्यम हूँ, किन्तु किन्हीं की अपेक्षा निकृष्ट नहीं हूँ, फिर मौत का क्या काम अटका पड़ा है, जो वह आज मुझ से करावेगा ॥ ५ ॥

अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे । सस्य-
मिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥६॥

[सरलार्थः] पिता ने उत्तर दिया कि (यथा) जैसे (पूर्वे) पहिले लोग मृत्यु को प्राप्त हुवे हैं उन को (अनुपश्य) पीछे देख (तथा) ऐसे ही (परे) अगले लोगों की गति को (प्रतिपश्य) आगे देख कि (मर्त्यः) प्राणी (सस्यम् इव) यवादि के सदृश (पच्यते) जीर्ण होकर सरता है (पुनः)

फिर (सस्यम् इव) धान्य के ही सदृश (आजायते) उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥

(भावार्थः) बालश्रवस नचिकेता से कहता है कि हे पुत्र ! पिछले तथा अगले लोगों की गति (परिणाम) को देख क्योंकि यह संसार अनित्य है। इसमें जैसा अन्न क्षेत्र में पक कर वृक्ष से अलग हो जाता है, ऐसे ही प्राणी वृद्ध एवं जीर्ण होकर बोला छोड़ देता है और जैसे फिर बीज क्षेत्र में पड़ कर उत्पन्न होता है, ऐसे ही गर्भाशय में आकर यह भी जन्म धारण करता है। इस लिये तू इस अनित्य शरीर का मोह मत कर क्योंकि इस के नाश के पश्चात् दूसरा देह अवश्य मिलता है ॥ ६ ॥

वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् । तस्यै
तांशुशान्तिं कुर्वन्ति । हर वैवस्वतोदकम् ॥ ७ ॥

[सरलार्थः] हे (वैवस्वत !) विवस्वान् के पुत्र यम ! आप के (गृहान्) घरों में (वैश्वानरः) अग्नि के समान तेजस्वी (ब्राह्मणः) विद्या और तप से युक्त (अतिथिः) अभ्यागत (प्रविशति) आया हुआ है, (तस्य) ऐसे ब्रह्मचारी की [सज्जन धर्मात्मा लोग] (एताम्) इस सत्कारपूर्वक (शान्तिम्) प्रसन्नता को (कुर्वन्ति) करते हैं, [अतः आप पाद्यादि के लिये] (उदकम्) जलादि को (हर) प्राप्त कीजिये ॥ ७ ॥

(भावार्थः) इस प्रकार पिता के वाक्य को सुनकर

नचिकेता मृत्यु के द्वार पर पहुंचा, वहां पहुंच कर तीन रात तक आतिथ्य की प्रतीक्षा करता हुआ बिना अन्न जल के रहा। जब किसी ने इस की बात न पूछी तो चौथे दिन उस ने स्वयं मृत्युदेवसे कहा कि हे विवस्वत !* आप के घर में अग्नि के समान तेजस्वी, वर्धस्वी, ब्रह्म-चारी अतिथिरूप से आया है। उस के आतिथ्य के लिये आप जलादि का आहरण कीजिये, क्योंकि सज्जन पुरुष अतिथिसत्कार को अपना मुख्यकर्तव्य समझते हैं ॥७॥

आशाप्रतीक्षे सङ्गतं सूनृताञ्चेष्टापूर्ते पुत्र-
पशूश्च सर्वान् । एतद्दृङ्क्ते पुरुषस्याल्प-
मेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे ॥८॥

[सरलार्थः] (यस्य पुरुषस्य) जिस पुरुष के (गृहे) घर में (ब्राह्मणः) ब्रह्मवित् अतिथि (अनश्नन्) निराहार (वसति) रहता है (तस्य अल्पमेधसः) उस अल्प-बुद्धि के (आशाप्रतीक्षे) ज्ञात वस्तु की चाहना आशा और अज्ञात वस्तु की कामना प्रतीक्षा कहलाती है। इन दोनों (सङ्गतम्) सत्सङ्गति से होने वाले फल (सूनृताम्) प्रिय वाणी (च) उस की निमित्त दयादि (चेष्टापूर्ते) यज्ञादि श्रौत कर्म के फल को इष्ट और अनाथरक्षणयादि

* विवस्वान् नाम सूर्य का है; उस का पुत्र मृत्यु को इस लिये कहा कि सूर्य ही अपने सदयास्त से आयु का आदान करता है और इसीलिये उस को आदित्य भी कहते हैं ॥

स्मार्त कर्म के फल को पूर्ण कहते हैं, इन दोनों को भी (ष) और (सर्वान्) सब (ः पुत्रपशून्) पुत्र और पशु (एतत्) इस सब को (वृद्ध्ते) [सत्कार न किया हुआ अतिथि] नाश करता है ॥ ८ ॥

भावार्थ:—इस श्लोक में जो अतिथि का सत्कार नहीं करते उन से प्रति अनिष्ट फल का निर्देश किया गया है। पारिषद्गण पुनः सृत्यु से कहते हैं कि जिस के घर से अतिथि भूखा जाता है, उस के चक्र शुभ कर्मों के फल को भी वह अपने साथ लेजाता है। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है—“अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते । च तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यनादाय गच्छति ॥” अर्थ—जिस के घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह उस का पुण्य लेकर और पाप उसे देकर जाता है ॥

इस लिये इस अतिथि का यथायोग्य सत्कार करना चाहिये। जिससे कि सुकृत का विलोप न हो ॥८॥

तिस्रो रात्रीर्यद्वात्सीगृहे मेऽनश्नन् ब्रह्मन्न-
तिथिर्नमत्यः । नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् ! स्वस्ति
मेऽस्तु तस्मात्प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व ॥९॥

सरलार्थ:—(ब्रह्मन् ।) हे ब्रह्मवित् ! आप (अतिथिः) आगमनतिथि के नियत न होने से अतिथि हैं अतएव (नमस्यः) नमस्कार करने के योग्य हैं (ते) आप के लिये (नमः) प्रणाम (अस्तु) हो। (मे) मेरा (स्वस्ति) कल्याण

(अस्तु) हो । हे (ब्रह्मन् ।) ब्राह्मण ! (यत्) जो आप (मे) मेरे (गृहे) घर में (तिस्रः रात्रिः) तीन रात्रि (अनश्नन्) अन्न जल के बिना (अवात्सीः) वसे (तस्मात्) इस कारण (प्रति) प्रति रात्रि एक २ के हिसाब से (त्रीन् वरान्) तीन वरों को (वृणीष्व) अङ्गीकार करें ॥

भाषार्थः—पारिवर्तों के इस प्रकार निवेदन करने पर सृत्यु नचिकेताको सम्बोधन करके कहता है कि—हे ब्रह्मन् ! आप अतिथि होने से नमस्करणीय हैं, अतः आप के लिये मैं प्रणाम करता हूँ । आप के आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो । पुनः अपने अपराध की क्षमा चाहता हुआ सृत्यु नचिकेता से यह आशीष् करता है कि—हे ब्रह्मन् ! आप मेरे घर में तीन रात्रि बराबर (उपोषित) बिना आहार के रहे हैं, इस लिये आप प्रतिरात्रि एक एक के हिसाब से तीन वर (जो मैं आप को देना चाहता हूँ) अङ्गीकार कीजिये ॥

शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याहीतमन्यु-
र्गौतमो माभिमृत्यो । त्वत्प्रसृष्टं माभिवदे-
त्प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥१०॥

सरलार्थः—(सृत्यो !) हे सृत्यु ! (गौतमः) गौतमगो-
त्रीय मेरा पिता (मा अभि) मेरे प्रति (शान्तसङ्कल्पः)
शान्तचित्त, (सुमनाः) प्रसन्नमन, (वीतमन्युः) विगत-
रोष (यथा) जैसे (स्यात्) होवे, (त्वत्प्रसृष्टं) आप के भेजे

हुवे (ना अग्निं) मुक्त को देख कर (प्रतीतः संन्)
लव्यस्मृति होकर [कि यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है,
जिस को मैंने मृत्यु के पास भेजा था] (धदेत्) बोले।
(एतत्) यह (त्रयाणां) तीन में से (अथनम्) पहिला
(वरम्) वर (वृणे) चाहता हूं ॥ १० ॥

भावार्थः—मृत्यु के उक्त वचन को सुन कर नचिकेता
ने कहा कि जैसे मेरा पिता मुक्त पर प्रसन्न और कृपालु
हो जावे, अर्थात् इस बीच के उत्पन्न हुवे क्रोध को त्याग
कर पूर्ववत् वर्तने लगे और आप के भेजे हुवे मुक्त को
पहचान कर कि यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है, जिस को
मैंने मृत्यु के पास भेजा था, प्रीतिपूर्वक सम्भाषण करे और
कुशल क्षेमादि पूछे। यह मैं उन तीन वरों में से (जो आप
मुझे देना चाहते हैं) पहला वर आप से मांगता हूं ॥ १० ॥

यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत औद्दालकिरारु-
णिर्मत्प्रसृष्टः । सुखं रात्रीः शयिता वीतम-
न्युस्त्वां ददृशिवान्मृत्युमुखात्प्रमुक्तम् ॥ ११ ॥

सरलार्थः—(औद्दालकिः) उद्दालकवंशी(आरुणिः) अरु-
ण* का पुत्र तेरा पिता (यथा) जैसा (पुरस्तात्) पहले था
वैसा ही (मत्प्रसृष्टः) मुक्त से प्रेरित वा बोधित होकर
(प्रतीतः) तुम्ह पर विश्वास करने वाला (भविता)
अवश्य होगा, (रात्रीः) शेष रात्रियों में भी (सुखम्)

* यह वाजश्रवा का दूसरा नाम था ॥

सुखसे (शयिता) सोवेगा और (वीतमन्युः) विगतरोष हो कर (त्वाम्) तुम्हें (मृत्युमुखात्) मौत के मुँह से (प्रमुक्तम्) छुटा हुआ (ददृशिवान्) देखेगा ॥ ११ ॥

भावार्थः—इस प्रार्थना को सुन कर मृत्यु नचिकेता से कहता है कि तेरा पिता जैसा पहले तुम्हें से स्नेहभाव रखता था वैसा ही अब मुझसे प्रेरित होकर तुम्हें पर-दयालु होगा और अब विगतरोष होकर शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोवेगा और तुम्हें मौत के मुँह से छुटा हुआ पाकर अत्यन्त हर्षित होगा ॥ ११ ॥

स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न
जरया विभेति । उभे तीर्त्वाऽशनायापि-
पासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥१२॥

सरलार्थः—(स्वर्ग लोके) स्वर्गलोक=सोक्षमें (किञ्चन) कुछ भी (भयम्) भय (न अस्ति) नहीं है, (न तत्र) न वहाँ पर (त्व) तू=मृत्यु है और (नः) न कोई (जरया) बुढ़ापे से (विभेति) डरता है, (अशनायापिपासे) भूख और प्यास (उभे) दोनों को (तीर्त्वा) तरकर (शोकातिगः) शोकसे वर्जित पुरुष (स्वर्गलोके) सोक्ष में (मोदते) आनन्द करता है ॥१२॥

भावार्थः—नचिकेता द्वितीय वर की याचना करता हुआ मृत्युसे कहता है कि स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है। वहाँ पर न रोग ही होते हैं और न बुढ़ापे ही किसी को सताता है और तू=मृत्यु भी वहाँ पर आक्रमण नहीं करता।

उस स्वर्गलोक में जीवात्मा भूख प्यास, शीत चण्ण, सुख दुःख इत्यादि दुःखों को जीत कर शोकरहित हो आनन्द करता है ॥ १२ ॥

स त्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येपि मृत्यो ! प्रब्रूहि तं
श्रद्धधानाय मह्यम् । स्वर्गलोका अमृतत्वं भज-
न्त एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण ॥ १३ ॥

सरलार्थः—(मृत्यो !) हे मृत्यु ! (सः त्वम्) सो तू (स्वर्ग्यम्) स्वर्ग के साधनभूत (अग्निम्) ज्ञानाग्नि को (अध्येषि) जानता है (तम्) उस को (श्रद्धधानाय) श्रद्धा रखते हुवे (नक्ष्यम्) मेरे लिये (प्रब्रूहि) बर्णन कर [जिस के यथायोग्य अनुष्ठान करने से] (स्वर्गलोकाः) स्वर्ग के अधिकारी जन (अमृतत्वम्) अमरत्व को (भजन्ते) सेवन करते हैं । (एतद्) यह (द्वितीयेन) दूसरे (वरेण) वर से (वृणे) नांगता हूँ ॥ १३ ॥

भावार्थः—चिकेता पुनः कहता है कि उस स्वर्ग के साधनभूत ज्ञानाग्नि को आप भले प्रकार जानते हैं। कृपया मुझ श्रद्धालु के प्रति भी उसका उपदेश कीजिये, जिस से मैं भी अमरत्व को प्राप्त होकर स्वर्ग का अधिकारी बनूँ। यह मैं दूसरे वर से नांगता हूँ ॥ १३ ॥

प्र ते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यमग्निन्न-
चिकेतः प्रजानन् । अनन्तलोकापिमथो
प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेनन्निहितं गुहायाम् ॥ १४ ॥

सरलार्थः—(नचिकेतः) हे नचिकेता ! (स्वर्गम्) स्वर्ग के साधनभूत (अग्निम्) ज्ञानाग्निको (प्रजानन्) जानता हुआ (ते) तेरे लिये (तत्) उस विद्या को (प्रब्रवीन्) मैं कहता हूँ (मे) मेरे वचन को (निबोध) सुन वा जान (अथो) इस के अनन्तर (त्वम्) तू (एनम्) इस अग्नि को (अनन्तलोकाग्निम्) विविध स्थानों में प्राप्त करानेवाला (प्रतिष्ठाम्) जगत् की स्थिति का हेतु (गुहायाम्) बुद्धि में (निहितम्) स्थित वा व्याप्त (विद्धि) जान ॥ १४ ॥

भाषार्थः—मृत्यु नचिकेता से कहता है कि मैं ज्ञानाग्नि को, जिस का मुझे पूर्ण अनुभव है, तेरे प्रति उपदेश करता हूँ, तू सावधान होकर सुन। जिस अग्नि को जानने से मनुष्य पृथिवीस्थ वा अन्तरिक्षस्थ अनेक स्थानों में अनायास जा आसकता है और जो सारे जगत् की स्थिति का हेतु है। यह बुद्धि से जाना जाता है ॥१४॥

लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा
यथा वा । स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तमथास्य
मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५ ॥

सरलार्थः—(तस्मै) उस नचिकेता के लिये (लोकादिम्) सृष्टि की आदि में उत्पन्न अथवा दर्शन के हेतु (तम्) उस (अग्निम्) अग्नि का (उवाच) व्याख्यान किया [और उस अग्नि से सिद्ध होने वाले ज्ञानयज्ञादि में] (याः)

जो (वा) या (यावतीः) जितनी (वा) या (यथा) जिस प्रकार से (वृष्टकाः) इतने घिननी चाहियें वा जिस प्रकार अग्निचयन करना चाहिये, यह सब वर्णन किया (सः य अपि) उस नचिकेता ने भी (यथा) जिस प्रकार (उक्तम्) सृत्यु ने उपदेश किया था (तत्) उस को (प्रति अवदत्) प्रत्यक्ष अनुवाद करके सुनाया (अथ) इस के अनन्तर (अस्य) इस के ऊपर (सृत्युः) सृत्यु (तुष्टः सन्) प्रसन्न होता हुआ (पुनः एव) फिर भी (आह) बोला ॥

भावार्थः—उपनिषत्कार कठक्वपि कहते हैं कि सृत्यु ने नचिकेता के प्रति उक्त अग्नि का सविस्तर व्याख्यान किया और ज्ञानयज्ञ के लिये उपयोगी वेदि तथा अग्निचयन की विधि भी बतलाई, जिस को उस ने धारण करके प्रत्यक्ष अनुवाद भी कर दिया। जिस से प्रसन्न होकर सृत्यु फिर उस से कहता है ॥ १५ ॥

तमब्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा वरन्तवेहाद्य

ददामि भूयः। तवैव नाम्ना भविताऽयमग्निः

सृङ्गं चेमासनेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥

सरत्कार्थः—(महात्मा) उच्चभाव से भावित सृत्यु (प्रीयमाणः) प्रसन्न होकर (तम्) उस नचिकेता से (अब्रवीत्) बोला कि—(भूयः) फिरभी (इह) इस दूसरे घर के प्रसङ्ग में (तव) तुम्हारे लिये (अद्य) इस समय

(वरम्) वर को (ददाति) देता हूँ (अयम्) यह विधान किया हुआ (अग्निः) अग्नि (तव, एव) तेरे ही (नाम्ना) नाम से प्रसिद्ध (भविता) होगा (च) और (इमाम्) इस (अनेकरूपाम्) चित्र विचित्र (सङ्ग्राम्) माला वा प्रतिष्ठा को (गृह्णाण) स्वीकार कर ॥१६॥

भाषार्थः—नचिकेता की योग्यता से प्रसन्न होकर मृत्यु उस से कहता है कि मैं इस दूसरे वर के साथ ही एक और वर तुम्हें देना चाहता हूँ और वह यह है कि यह अग्नि जिस का मैंने तेरे प्रति उपदेश किया है, तेरे ही (नाचिकेत) नाम से प्रसिद्ध होगा । अब तू मेरी दी हुई इस प्रतिष्ठा वा माला को ग्रहण कर ॥ १६॥

त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यू । ब्रह्मजज्ञन्देवमीड्यं विदित्वा त्रिचार्येमाँशान्तिमत्यन्तमेति ॥१७॥

संस्कारार्थः—(त्रिणाचिकेतः) नचिकेता के प्रति जिस का विधान किया गया वह "नाचिकेत" अग्नि कहलाता है उस को जो तीन वार घबन करे वह पुरुष (त्रिभिः) तीन से (सन्धिम्) सम्बन्ध को (एत्य) प्राप्त होकर (त्रिकर्मकृत्) तीन कर्म करने वाला (जन्ममृत्यू) जन्म और मरण के (तरति) पार होजाता है (ब्रह्मजज्ञम्) वेद रूप ज्ञान के उत्पन्न और धारण करने वाले (ईड्यन्) स्तुति के योग्य (देवम्) परमात्मा को (विदित्वा) जान

कर और (निघाय्य) निश्चय करके (अत्यन्तम्) अतिशय (शान्तिम्) शान्ति को (प्रति) प्राप्त होता है ॥ १७ ॥

भावार्थः—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन तीन आश्रमों में आइवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि नाम से ३ अग्नियों को घयन करने वाला पुरुष माता, पिता एवं आचार्य इन तीन उपदेष्टाओं के सत्सङ्ग तथा उपदेश से यज्ञ, अध्ययन और दान इन तीन कर्मों का यथायोग्य अनुष्ठान करता हुआ जन्त और मरण के बन्धनों को शिथिल करता है, तत्पश्चात् मज्जानमय ब्रह्म को जान कर परमशान्ति (सुक्ति) का अधिकारी बनता है ॥१७॥

त्रिणाविकेतस्त्रयमेतद्द्विदित्वा च एवं विद्वां-
श्चिनुते नाचिकेतम् । स मृत्युपाशान् पुरतः
प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १८ ॥

सुरत्तार्थः—(यः) जो (विद्वान्) ज्ञानवान् (त्रिणाविकेतः) उक्त विधि से तीनवार घयन करने वाला पुरुष (एतत्, त्रयम्) इस तिगहुँ को (द्विदित्वा) जान कर (एवं) इस प्रकार (नाचिकेतम्) नाचिकेत अग्नि को (चिनुते) घयन करता है (सः) वह (मृत्युपाशान्) मौत के बन्धनों को (पुरतः) आगे से (प्रणोद्य) छिन्न फिल कर (शोकातिगः) शोक से रहित होकर (स्वर्गलोके) स्वर्गलोक में (मोदते) आनन्द करता है ॥ १८ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य उक्त तीनों आश्रमों में उक्त तीनों शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करके उक्त तीनों प्रकार के कर्मों का यथाविधि सेवन करता हुआ नाचिकेत अग्नि का सङ्ग्रहण करता है, वह आगे होने वाले मृत के यन्त्रों को तोड़ कर स्वर्ग में आनन्द करता है ॥ १८ ॥

एष तेऽग्निर्नचिकेतः ! स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वि-
तीयेन वरेण । एतमग्निन्तवैव प्रवक्ष्यन्ति ज-
नासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९ ॥

सरलार्थः— (नचिकेतः) हे नचिकेता ! (एषः) यह (अग्निः) ज्ञानाग्नि (स्वर्ग्यः) स्वर्ग का उपयोगी (ते) तुम्हारे लिये कहा गया (यम्) जिस को (द्वितीयेन वरेण) दूसरे वर से (अवृणीथाः) तुमने मांगा था (ए-
तम्) इस (अग्निम्) अग्नि को (तव एव) तुम्हारे ही नाम से (जनासः) मनुष्य लोग (प्रवक्ष्यन्ति) क-
हेँगे । (नचिकेतः) हे नचिकेता ! (तृतीयम् वरम्) ती-
सरे वर को (वृणीष्व) मांग ॥ १९ ॥

भावार्थः—मृत्यु कहला है कि हे नचिकेतः ! यह स्वर्ग का सोपान अग्नि, जिस को तैने दूसरे वर से मांगा था, मैंने तेरे लिये दिया और इस अग्नि को तेरे ही नाम से प्रसिद्ध भी किया । अथ तू तीसरा वर मांग ॥ १९ ॥

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके

नायमस्तीति चैके । एतद्विद्यामनुशिष्ट-
स्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥

सरलार्थः—(मनुष्ये प्रेते) मनुष्य के मरने पर (अ-
यम्) यह आत्मा (अस्ति इति एके) है ऐसा कोई
मानते है (च) और (न अस्ति इति एके) नहीं है,
ऐसा अनेक लोग मानते हैं, इस प्रकार (या) जो (इयम्)
यह (विचिकित्सा) सन्देह है सो (त्वया) आप से (अनु-
शिष्टः) उपदेश पाया हुआ (अहम्) मैं (एतत्) इस
आत्मसत्ता को (विद्याम्) जानूँ । (वराणाम्) वरों में
(एषः) यह (तृतीयः) तीसरा (वरः) वर है ॥२०॥

भावार्थः—उक्त दोनों वरों को पाकर नचिकेता मृत्यु
से कहता है कि मनुष्य के मरने पर जो यह संशय होता
है कि देहादि से व्यतिरिक्त कोई आत्मा है या नहीं? इस
को मैं आप से उपदेश पाकर जानना चाहता हूँ । यही
मेरा तीसरा वर (अभीष्ट) है ॥ २० ॥

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुवि-
ज्ञेयमणुरेष धर्मः । अन्यं वरं न किकेतो वृणीष्व
मा सोपरोत्सीरति मा सृजैनम् ॥ २१ ॥

सरलार्थः—(पुरा) पहले (अत्र) इस आत्मिक वि-
षय में (देवैः अपि) देवताओं ने भी (विचिकित्सि-
तम्) सन्देह किया था (हि) निश्चय (एषः) यह

आत्मज्ञानरूप (धर्मः) धर्म विषय (अणुः) अति सूक्ष्म होने से (सुविज्ञेयम्) सुगमता से जानने योग्य (ग) नहीं है, अत एव (नचिकेतः) हे नचिकेता ! तुम (अन्यं वरम्) और वर को (वृणीष्व) मांगो (मा) मुझ को (मा चपरोत्सीः) ऋणी के तुल्य मत दशाओ (मा) मेरे प्रति (एनम्) इस वर को (अति सृज) त्याग दो ॥ २१ ॥

भावार्थः—इस तीसरे वर को सुन कर सृष्ट्यु नचिकेता की परीक्षा करने के लिये कि यह आत्मज्ञान का अधिकारी है वा नहीं ? उस से कहता है कि—इसी विषय पर पहले बड़े २ विद्वानों के सन्देह और वाद हो चुके हैं, वे भी पूर्णरूप से इस की नीमांसा न कर सके, क्योंकि यह विषय अतिसूक्ष्म होने से दुर्ज्ञेय है और यह भी सम्भाव नहीं कि इसमें प्रवृत्त होने से प्रत्येक मनुष्य कृनकार्य हो ही जावे। अतएव हे नचिकेता ! तुम और कोई वर, जिस के फल में सन्देह न हो, मुझ से मांगो । मुझे अधमर्ण के समान मत दशाओ और इस वर की इठ छोड़ दो ॥ २१ ॥

देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वञ्च मृत्यो !

यन्न सुविज्ञेयमात्थ । वक्ता चास्य त्वाद्गन्धो न

लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् ॥२१॥

सरलार्थः—(मृत्यो !) हे अन्तक ! (अत्र) इस विषय पर (देवैः अपि) बड़े २ विद्वानों ने भी (विचिकित्सितम्)

सन्देह वा अन्वेषण किया है (त्वं च किल) और तू भी (यत् सुविशेषं न) जो सुगमता से जानने के योग्य नहीं है ऐसा (भात्य) कहता है (अस्य) इस विषय का (पक्ता) कष्टने वाणा (त्वाद्भूक्) तेरे तुल्य (अन्यः) और (न लभ्यः) नहीं मिल सकता (च) और (एतस्य) इस घर के (तुल्यः) बराबर (अन्यः) कश्चित् घरः न) और कोई घर नहीं है ॥ २२ ॥

भाषार्थः—उक्त वर्जन सुन कर नचिकेता घोषा कि— है सत्यु ! जब बड़े २ विद्वानों ने इस विषय की भीनांसा और आलोचना की है और तू भी इसको अनिसूक्ष्म और दुर्ज्ञेय बतलाता है इसीसे इसका परमोत्तम और सर्वोपरि होना अनुमान किया जाता है और तेरे समान उपदेष्टा मुझे कहां मिलेगा ? जो ऐसे गहन और कठिन विषयको मेरे हृदयङ्गम और बुद्धिगोचर करेगा । अतः मेरी सम्मति में इस के बराबर और कोई घर नहीं है ॥ २२ ॥

शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून्
हस्तिहिरण्यमश्वान् । भूमेर्महदायतनं वृ-
णीष्व स्वयं च जीव शरदो यावद्विच्छसि ॥ २३ ॥

व्रतार्थः—(शतायुषः) सौ वर्ष पर्यन्त जीने वाले (पुत्र-पौत्रान्) बेटेपौतों को (वृणीष्व) मांग और (बहून् पशून्) बहुतसे गाय बैल आदि पशु (अश्वान्) घोड़े (हस्तिहिरण्यम्) हाथी और सुवर्ण आदि तथा (भूमेः) पृथिवी के (सप्त) बड़े (आयतनम्) सांख्यलिक राज्य को (वृणीष्व) मांग (स्वयं

च) और तू भी (यावत्) जितने (शरदः) वर्ष (इच्छसि) चाहता है (जीव) जीवन धारण कर ॥ २३ ॥

भावार्थः—नचिकेता का तद्विषयक आग्रह सुनकर फिर भी मृत्यु उसको प्रलोभन देता हुआ कहता है कि—दीर्घ-जीवी पुत्र, पौत्र, गौ, अश्व, हस्ती आदि उत्तम २ पशु, सुवर्ण आदि बहुमूल्य पदार्थ, पृथिवी के एक मण्डल का राज्य; यह सब मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा। यदि इस में यह शङ्का हो कि अपने बिना यह सब तुच्छ हैं तो अपना जीवन भी जितना चाहता है, मांग ॥ २३ ॥

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिर-
जीविकां च । महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि
कामानान्त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥

सरलार्थः—(यदि) जो (एतत्) इस उक्त वर के (तुल्यम्) बराबर (वरम्) वक्ष्यमाण वरको (मन्यसे) मानता है तो (वित्तम्) ऐश्वर्य के साधन धन (च) और (चिरजीविकाम्) सदा की आजीविका को (वृ-णीष्व) मांग । (नचिकेतः) हे नचिकेता ! (त्वम्) तू (महाभूमौ) बड़ी पृथिवी पर (एधि) बढ़ने वाला हो अर्थात् सार्वभौम राज्य को प्राप्त हो (त्वा) तुम्हें को (कामानाम्) सम्पूर्णकामनाओं का (कामभाजम्) भोग करने वाला (करोमि) करता हूँ ॥ २४ ॥

भावार्थः—पुनः मृत्यु कहता है कि यदि तू उक्त वर के तुल्य सदा की आजीविका और प्रभूत धन को समझता है

तो उस को भी सांग और यदि इन सब से बढ़ कर सार्वभौम राज्य का अभिलाष है तो वह भी मैं तेरे लिये दे सकता हूँ और तेरी जो कामना हो उसे पूर्ण कर सकता हूँ॥२४॥

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामाँश्छन्दतः प्रार्थयस्व । इमारामाः सरथाः सतूर्या नहीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः । आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिवारयस्व नचिकेतो ! मरणं मानुप्राक्षीः॥२५॥

सरलार्थः—(मर्त्यलोके) पृथिवी में (ये ये) जो जो (कामाः) कामनायें (दुर्लभाः) दुर्लभ हैं उन (सर्वान्) सब (कामान्) कामनाओं को (छन्दतः) यथेष्ट (प्रार्थयस्व) सांग । (इमाः) ये (सरथाः) रथादि यानों सहित (सतूर्याः) वादित्रादि सहित (रामाः) रमणीय स्त्रियां हैं (आभिः) इन (मत्प्रत्ताभिः) मेरी दीहुई युवतियों से (परिवारयस्व) अपनी सेवा शुश्रूषा कराओ । (हि) निस्सन्देह (ईदृशाः) ऐसी स्त्रियां (मनुष्यैः) साधारण मनुष्यों से (न लम्भनीयाः) अप्राप्य हैं । (नचिकेतः) हे नचिकेता ! (मरणात्) मौत को (मा अनुप्राक्षीः) मत पूछ ॥ २५ ॥

भावार्थः—पुनः सृत्य कहता है कि जो २ कामनायें इस मर्त्य लोक में दुष्प्राप्य हैं, उन सब को यथारुचि सांग और ये विविध यान एवं वादित्रादि सहित जो सनीवारिणी स्त्रियां हैं इन के साथ रमण कर । ऐसी रूपवती

द्वियां मनुष्यों की दुर्लभ हैं। हे नचिकेता ! ऐसे दिव्य पदार्थों को छोड़ कर नीत का प्रश्न क्यों करता है ? ॥ २५ ॥

श्रुत्वा भावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणां
जरयन्ति तेजः । अपि सर्वं जीवितमल्प-
मेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥

सरलार्थः—(अन्तक !) हे मृत्यु ! (यत्) क्योंकि (श्रुत्वा भावाः) कल ही कल (मर्त्यस्य) मनुष्य की (सर्वेन्द्रियाणाम्) सब इन्द्रियों की (एतत्) इस (तेजः) तेज का (जरयन्ति), नाश करे देती हैं । (सर्वम् अपि जीवितम्) सब जीवन भी (अल्पम् एव) अल्प ही है [अल्प एव प्राणी] (तव एव) तेरे ही (वाहाः) वाहन रहे [और] (नृत्यगीते) नाचना, गाना भी (तव) तेरा ही रहा ॥२६॥

भावार्थः—इस प्रकार बहुविध प्रलोभित किया हुआ भी नचिकेता अपने अभीष्ट धर को नहीं त्यागता और मृत्यु से कहता है कि यह सब कल ही कल में बीतने वाले समय, इन्द्रियों की शक्ति को नष्ट करने वाले हैं और समस्त जीवन भी चाहे उस की पूर्ण अवधि ही क्यों न हो, मुक्तिसुख की अपेक्षा अल्प ही है क्योंकि यह सब मिलने पर भी अन्त में ती तेरे ही आधीन रहना पड़ा और तू (मृत्यु) ही शिर पर नाचता रहा ॥२६॥

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्त-

मद्राक्षम चेत्वा । जीविष्यामो यावदीशिष्य-
सि त्वं वरक्षतु मे वरणीयः स एव ॥ २७ ॥

सरलार्थः—(मनुष्यः) प्राणी (वित्तेन) धन से (न तर्पणीयः) वृक्ष नहीं होसकता (चेत्) जो (त्वा) तुझ सौत को (अद्राक्ष्म) एम्ह ने देखा तो (वित्तम्) ऐश्वर्यभोग को (लप्स्यामहे) प्राप्त होंगे (यावत्) जब तक (त्वम्) तू (ईशिष्यसि) चाहेगा तब तक (जीविष्यामः) जीवेंगे अतः (मे) मुझ को (वरः तु) वर तो (स एव) वर ही (वरणीयः) मांगना है ॥ २७ ॥

भावार्थः—पुनः नचिकेता कहता है कि धन से मनुष्य की वृत्ति नहीं होती और यदि तुझ को देखेंगे तो धन मिलेगा, इस लिये मुझे धन की स्पृहा नहीं है और जीवन की जब तक तू (मृत्यु) न हो तभी तक है, अतएव इसकी भी आकाङ्क्षा नहीं है । वर तो मेरा केवल वही प्रापणीय है, जिस की याचना मैं कर चुका हूँ ॥ २७ ॥

अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क-
धःस्थः प्रजानन् । अभिधायन्वर्णरतिप्रमो-
दानतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥ २८ ॥

सरलार्थः—(अजीर्यताम्) जरा से जीर्ण न होने वाले (अमृतानाम्) सुकृत पुरुषों को (उपेत्य) प्राप्त होकर (कधःस्थः) पृथिवी के अधोभाग में स्थित (मर्त्यः) मरणा-
घर्णा मनुष्य (जीर्यन्) शरीरादि के नाश का अनुभव

करता हुआ (वर्णरतिप्रभोदान्) सुन्दर वर्ण और सुरत-
जन्य विनश्चर सुखों को (अभिध्यायन्) शोचता हुआ
(कः) कौन (प्रजानन्) जानता हुआ (अतिदीर्घं जीवते)
बहुत बड़े जीवन में (रचेत) रमण करे ॥२८॥

भावार्थः—नचिकेता पुनः फलता है कि नरगरहित
मुक्त पुरुषों को पाकर एवम् सांसारिक सुखभोगों की
विनश्चरता को देखता हुआ कौन ऐसा निकृष्ट दशा में स्थित
प्राणी है, जो मुक्ति जैसे उच्चकला के सुख को छोड़ कर
अतिदीर्घकालीन जीवन की (जो माना प्रकार के आध्या-
त्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुःखों से परिपूर्ण
है) इच्छा करे ॥ २८ ॥

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्प-
राये महति ब्रूहि नस्तत्। योऽयं वरो गूढमनु-
प्रविष्टो नान्यन्तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२९॥

सरलार्थः—(मृत्यो !) हे मृत्यु ! (यस्मिन्) जिस आत्म-
ज्ञानविषय में (इदम्) आत्मा कोई है वा नहीं ? यदि
है तो कहां है ? और कैसा है ? इत्यादि प्रकार से (वि-
चिकित्सन्ति) सन्देह करते हैं (यत्) जो (महति) अनन्त
(साम्पराये) परमार्थ दशा में [प्राप्त किया जाता है] (तत्)
उस आत्मज्ञान का (नः) हमारे प्रति (ब्रूहि) उपदेश कर
(यः) जो (अयम्) यह प्रसङ्गप्राप्त (गूढम्) गुप्त (वरः)

घर (अनुप्रविष्टः) मेरे मन में समाया हुआ है (तस्मात्) उस से (अन्यम्) भिन्न घर को (नचिकेता) मैं (न दृणीते) नहीं चाहता ॥ २९ ॥

भावार्थः—नचिकेता पुनरपि कहुता है कि हे मृत्यु ! जिस आत्मा के विषय में लोग अनेक प्रकार से सन्देह करते हैं और जो केवल पारमार्थिक दशा में जाना जाता है, उसी आत्मतत्त्व का मेरे प्रति उपदेश कर । यह मेरा गूढ़ अभीष्ट, जो मेरे हृदय में समाया हुआ है, इस से भिन्न और कोई घर मैं नहीं चाहता ॥ २९ ॥

इति कठोपनिषदि प्रथमा वल्ली समाप्ता



अथ द्वितीया वल्ली

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थेषु-
रुपश्रंसिनीतः । तयोःश्रेयश्चाददानस्य साधु
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥

सरनार्थः—(श्रेयः) निःश्रेयसरूप कल्याण का मार्ग (अन्यत्) और है (उत) और (प्रेयः) अस्युदयरूप रोजक मार्ग (अन्यत् एव) और ही है (ते) वे श्रेय और प्रेय (उभे) दोनों (नानार्थे) भिन्न २ प्रयोजन वाले (पुरुषम्) मनुष्य को (सिनीतः) वासनारूप रज्जु में बांधते हैं (तयोः) उन दोनों में से (श्रेयश्चाददानस्य) श्रेय ग्रहण

करने वाले का (साधु) कल्याण (संपत्ति) होता है (य च) और जो (प्रेयः) प्रिय को (वृणीते) ग्रहण करता है वह (अर्थात्) परमार्थ रूप प्रयोजन से (हीयते) भ्रष्ट हो जाता है ॥१॥

भावार्थः—जब ऐसे २ प्रलोभन देने पर भी नचिकेता अपने सङ्कल्प से न हटा, तब सृष्ट्युत्पत्ति को आत्मज्ञान का अधिकारी समझ कर उपदेश करता है कि—हे नचिकेता ! इस संसार में मनुष्यों के लिये दो मार्ग हैं । १ श्रेय, २ प्रिय । इन्हीं को प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग भी कहते हैं । श्रेय मार्ग—जिस में चलने से मनुष्य का कल्याण होता है, प्रिय मार्ग से—जिस में फंस कर मनुष्य लोलुप और अधीर हो जाता है, अत्यन्त विलासण है । इन में से प्रिय को ग्रहण करने वाला श्रेय से वञ्चित रह जाता है ॥१॥

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य वि-
विनक्ति धीरः । श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृ-
णीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥ २ ॥

सरलार्थः—(श्रेयः) शरीरक परन्तु कल्याण का मार्ग (च) और (प्रेयः) रोचक परन्तु अकल्याण का मार्ग यह दोनों (मनुष्यस्) मनुष्य को (एतः) प्राप्त होते हैं (धीरः) बुद्धिमान् (तौ) उन दोनों को (सम्परीत्य) सम्पक् प्राप्त होकर (विविनक्ति) विवेचन करता है (धीरः हि) विद्वान् ही (प्रेयसः) प्रवृत्ति मार्ग से (श्रेयः) निवृत्ति मार्ग को (अभिवृणीते) सब ओर से ग्रहण करता है (मन्दः)

सूख (योगक्षेमात्) धनादि के उपार्जन और रक्षण से (प्रियः) प्रवृत्ति मार्ग को ही (वृत्तीते) स्वीकार करता है ॥२॥

भाषार्थः—यद्यपि श्रेय मार्ग कष्टसाध्य होने से आदि में अरोचक और नीरस भा प्रतीत होता है, तद्विरुद्ध प्रिय सुखसाध्य होने से प्रथम रोचक और सरस प्रतीत होता है, तथापि बुद्धिमान् पुरुष “ यत्तदग्रे विपनिष्व परिणामे मृतोपसम्” जो पहले विप के समान प्रतीत होता है, परिणाम में वही अमृत के तुल्य हो जाता है । इस के तत्त्व को जानता हुआ परमार्थ के आनन्द का अनुभव करता है, परन्तु सन्दबुद्धि जन पहले ही सुखानास में लिप्त होकर सदा के लिये वास्तविक सुख से घाय हो बैठता है ॥२॥

स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामानभिध्या-
यन्नचिकेतोऽत्यस्त्राक्षीः । नैतां सुङ्गां वित्तमयी-
मवाप्तो यस्यान्मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥३॥

परमार्थः—(नचिकेतः !) हे नचिकेता । (सः त्वम्) सो तैने (प्रियान्) पुत्र पौत्रादि (प्रियरूपान्) सुन्दरी कामिनी आदि (कामान्) भोगों को (अभिध्यायन्) उन की असारता को विचार कर (अत्यस्त्राक्षीः) छोड़ दिया (एताम्) इस भोगैश्वर्यरूप (सुङ्गां) शङ्कुना में (न अवाप्तः) नहीं फंसा (यस्याम्) जिस में (बहवः) बहुत (मनुष्याः) मनुष्य (मज्जन्ति) फंस जाते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थः—मृत्यु कहता है कि—हे नचिकेता । तैने सांसा-

रिक्त सुख भोगों को अनित्य और असार समझ कर त्याग दिया। अर्थात् प्रेय मार्ग का, जिस में सांसारिक प्रायः मनुष्य फंसे रहते हैं, अनुसरण नहीं किया। इस लिये तू आत्म-ज्ञान का अधिकारी है ॥ ३ ॥

दूरमेते विपरीते विपूची अविद्या या च वि-
द्येति ज्ञाता। विद्याऽभीप्सिनन्नचिकेतसं मन्ये
न त्वा कामा बहवो लोलुपन्त ॥ ४ ॥

सरलार्थः—(एते) उक्त दोनों श्रेय और प्रेय मार्ग (वि-
परीते) परस्पर विरुद्ध (विपूची) वैधर्म्यसूचक (दूरम्)
भिन्न २ हैं [विद्वानों ने उक्त दोनों मार्ग] (अविद्या या च
विद्या इति) अविद्या और विद्या के नाम से (ज्ञाता)
जाने हैं। मैं (नचिकेतसम्) तुम्हें नचिकेता को (वि-
द्याभीप्सिनम्) विद्या का चाहने वाला अर्थात् श्रेयःपथ-
गामी (मन्ये) मानता हूँ इस लिये कि (त्वा) तुम्हें को
(बहवः कामाः) बहुत सी कामनायें (न लोलुपन्त)
प्रलोभित नहीं कर सकीं ॥ ४ ॥

भावार्थः—मृत्यु कहता है कि जैसे दिन रात, सुख
दुःख इत्यादि परस्परविरुद्ध होने से महान् अन्तर रखते
हैं। इसी प्रकार उक्त श्रेय और प्रेय मार्ग भी परस्पर प्रति-
कूल हैं। विद्वान् लोग इन्हीं का विद्या और अविद्या के
नाम से निर्देश करते हैं। तुम्हें बहुत सी कामनायें (जो
अविद्या से उत्पन्न होती हैं) प्रेय मार्ग में न लेजा सकीं,

इस लिये मैं तुम्हें विद्यानुरागी अर्थात् श्रेयःपथानुगाती
समझता हूँ ॥ ४ ॥

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयन्धीराः
पण्डितमन्यमानाः। दन्द्रम्यमाणाः परिय-
न्ति मूढा अन्धेनैव नीयमानायथान्धाः॥५॥

सरलार्थः—(अविद्यायाम् अन्तरे) अविद्या के बीच में
(वर्तमानाः) पड़े हुवे (स्वयं) अपने को (धीराः) धीर
और (पण्डितं मन्यमानाः) पण्डित मानते हुवे (द-
न्द्रम्यमाणाः) कुटिलपथगामी अथवा इधर उधर घूमते
हुवे (मूढाः) विक्षिप्तचित्त (अन्धेन एव नीयमानाः यथा
अन्धाः) जैसे अन्धेसे लेजाये गये अन्धे(परियन्ति) घूमते हैं। ५।

भावार्थः—प्रेयमार्ग में अनुधावन करने वाले कामुक
पुरुष वद्यपि चारों ओरसे अविद्यामें फंसे हुवे होते हैं, तथापि
अपने को धीर और पण्डित मानते हुवे कुटिल पथ में
प्रवेश करते हैं और मोह के चक्र में पड़कर इधर उधर
घूमते हैं। ऐनों के अनुयायियों की वही दशा होती है,
जो अन्धे के पीछे चलने वाले अन्धों की ॥ ५ ॥

न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्त-
मोहेन मूढम् । अयं लोको नास्ति पर इति
सानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ ६ ॥

सरलार्थः—(वित्तमोहेन) धन के मोह से (मूढम्)

मुग्ध (प्रमाद्यन्तम्) प्रमत्त (बालम्) विवेकरहित पुरुष को (साम्परायः) परलोक वा परमार्थमन्वन्धी विचार वा अन्वेषण (न प्रतिभाति) नहीं भाता। (अयम्) लोकः) यही लोक है (परः नास्ति) परलोक वा परमार्थ नहीं है (इति) ऐसा (गानी) मानने वाला (पुनः पुनः) बारंबार (ते) मुझ सृष्ट्यु के (वशम्) वश में (आपद्यते) प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

भावार्थः—सृष्ट्यु अधिकता से फटता है कि—जो पुरुष धनादि पदार्थों के मोह से उन्मत्त और विवेकरहित हो रहे हैं, उन को परमार्थ की बातें नहीं सुझातीं। वे इस प्रत्यक्ष संसार को ही अनन्य सुख का साधन मानकर परमार्थ को तिलाञ्जलि दे बैठते हैं, ऐसे लोग बारंबार मेरे वश में पहुँकर मरण के दुःखों को भोगते हैं ॥ ६ ॥

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोपि
बहवो यन्न विद्युः। आश्चर्योऽस्य वक्ता कुशलो-
ऽस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥७॥

सरलार्थः—(यः) जो परमात्मा (बहुभिः) बहुतों को (श्रवणाय अपि) सुनने के लिये भी (न लभ्यः) नहीं मिलता (शृण्वन्तः अपि) सुनते हुए भी (बहवः) अनेक जन (यं) जिस को (न विद्युः) नहीं जानते (अस्य) इस परमात्मा का (वक्ता) प्रवचन करने वाला (आश्चर्यः) कोई विरला ही होता है, (अस्य) उसका

(लब्धा) पानेवाला (कुशलः) कोई बड़ा विवेकशील
ही होता है । (कुशलानुशिष्टः) विवेकी पुरुष से उप-
देश पाया हुआ (ज्ञाता) जानने वाला (आश्चर्यः)
कोई ही होता है ॥ ७ ॥

भाषार्थः—आत्मज्ञान की दुरुद्धता कहते हैं । जो पर-
मात्मा बहुत से सांसारिक कामों में आसक्त पुरुषों को
सुनने के लिये भी नहीं मिलता और बहुत से अनधि-
कारी सुनते हुवे भी जिस को नहीं जान सकते अतएव
उन का प्रश्रय करने वाला कोई बिरला ही होता है
गोताओं में भी उस का यथार्थरूप से समझने वाला
कोई विवेकी ही पुरुष (जो संस्कृतात्मा और परमार्थ
के माधनों से सम्पन्न है) मिला सकता है ॥ ७ ॥

न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा
चिन्त्यमानः । अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र ना-
स्त्यणीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात् ॥ ८ ॥

सरलायः—(अवरेण) साधारण (नरेण) मनुष्य
से (प्रोक्तः) उपदेश किया हुआ (बहुधा) अनेक
प्रकार से (चिन्त्यमानः) विचार किया हुआ भी
(एषः) यह आत्मा (सुविज्ञेयः, न) सम्यक् जानने के
योग्य नहीं है (अनन्यप्रोक्ते) जो अनन्यभाव से पर-
मात्मा की उपासना करते हैं ऐसे तन्मय और तत्परायण
आचार्यों के उपदेश किये हुवे (अत्र) इस आत्मा में

(गतिः) विकल्प वा सन्देह (मास्ति) नहीं है । वह ब्रह्म (अणुप्रमाणात्) सूक्ष्म से भी (अखीयान्) अतिसूक्ष्म है (हि) इसी लिये (अतर्क्यम्) तर्क करने योग्य नहीं है ॥ ८ ॥

भावार्थः—इस श्लोक से भी उक्तार्थ की ही पुष्टि की जाती है। जिंम की बुद्धि प्राकृत पदार्थों में रमण करती है ऐसे साधारण पुरुषों के आरंभार उपदेश करने में भी वह ब्रह्म सूक्ष्म नहीं जाना जाता किन्तु जो अनन्यभाव से तन्मय और तत्परायण हो कर उसकी उपासना में रत हैं ऐसे आचार्यों के उपदेश से ही असन्दिग्ध रीति पर वह सूक्ष्म-से भी सूक्ष्म और अप्रतर्क्य ब्रह्म जाना जाता है ॥८॥

नैवा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञा
नाय प्रेष्ठ ! । यान्त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि
त्वाद्दृङ् नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥

परलार्थः—हं (प्रेष्ठ !) प्रियतम ! (एषा) यह आगम प्रमूता (गतिः) बुद्धि (तर्केण) स्वबुद्धिकल्पित हेतुओं से (न, आपनेया) नहीं विगाड़नी चाहिये (अन्येन, एष) शास्त्रद्वित् आचार्य से ही (प्रोक्ता) उपदेश की हुई उक्त बुद्धि (सुज्ञानाय) सम्यक्ज्ञान के लिये होती है (सत्यधृतिः) तू निश्चल धैर्य वाला (असि) है (त्वम्) तू (याम्) जिस बुद्धि को (आपः) प्राप्त हुआ है (वत) [अनुकम्पा सूचकं अवयव है] हे (नचिकेतः !) नचिकेता ! (त्वाद्दृङ्) तेरेसमान ही (नः) हमसे (प्रष्टा) पूछने वाला (भूयात्) हो ॥ ९ ॥

भाषार्थः—पद्यपि धर्मादि विषयों के निर्णय में मन्वा-
दि ऋषियों ने तर्क का उपयोग भागा है यथा "मस्त-
कैषामुसत्यते स धर्म वेद नेतरः" अर्थात् जो तर्क से अनु-
सन्धान करता है वह धर्म को जान सकता है इतर नहीं
इत्यादि । तथापि आत्मज्ञान के विषय में (जो निश्चा-
त्मिका बुद्धि की अपेक्षा रखता है) तर्क से कुछ काम
नहीं चलता क्योंकि जहाँ सन्देह होता है वहीं तर्क की
प्रयुक्ति होती है । आत्मतत्त्व के जानने पर सारे सन्देह
और विकल्प शान्त हो जाते हैं फिर भला वहाँ तर्क का
प्रवेश क्योंकर हो सकता है ? इस बात को लक्ष्य में रख
कर मृत्यु नाचिकेता से कहता है कि हे प्रियतम ! यह शा-
स्त्रवित् भाषार्यों के उपदेश से उत्पन्न हुई बुद्धि जिस
को तू प्राप्त हुआ है केवल तर्क के आधार पर न लगानी
चाहिये किन्तु आत्म पर प्रकाश रखते हुये प्रणय, मनन और
निदिध्यासन से ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिये ॥ ९ ॥
जानाम्यहं शेषधिरित्यनित्यं न ह्यध्रुवैः प्रा-
प्यते हि ध्रुवन्तत् । ततो मया नाचिकेतरिचतो-
गिरनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् ॥१०॥

परत्पार्थः—(अहम्) मैं (शेषधिः) शेष, फल, अन्य
स्वर्गादि(अनित्यम्) अनित्य है (इति) ऐसा (प्राप्ताणि) प्रा-
प्यते ह्यं (हि) निरुपदेश (अध्रुवैः) अनित्य और अस्थिर
साधनों से (तत्) वह (ध्रुवम्) नित्य और अचल
ब्रह्म (न, प्राप्यते) नहीं पाया जाता (ततः) इसी

क्रिये (मया) मैंने (नचिकेतः) जिस का अभी तुम्हारे प्रति विधान किया है वह (अग्निः) अग्नि (चितः) कर्मफलवासना से रहित होकर अयन किया है । अतः (अनित्यैः द्रव्यैः) अनित्य पदार्थों से (नित्यम्) नित्य ब्रह्म को (प्राप्तवान्, अस्मि) परम्परासे प्राप्त हुआ हूँ ॥१०॥

भावार्थः—सृत्यु नचिकेता से कहता है कि यदि मैं जानना हूँ कि सत्काम कर्मसे स्वर्गादि अनित्य पदार्थों की प्राप्ति होती है परन्तु इन अनित्य साधनों से वह नित्य ब्रह्म अप्राप्य है, इसी क्रिये मैंने कर्म फल की वासना को त्यागकर यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान किया है जो साक्षात् नहीं तो परम्परा से मेरे मोक्ष का कारण हुये हैं । इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो कर्म फल की वासना से किये जाते हैं वही मनुष्य को बन्धन में डालते हैं केवल निष्काम कर्म करने से ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है ॥ १० ॥

कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् । स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्त्राक्षीः ॥ ११ ॥

सरलार्थः—हे (नचिकेतः) नचिकेता । तूने (कामस्य) भोगादि कामनाओं की (आप्तिम्) प्राप्ति को, (जगतः) संसार की (प्रतिष्ठाम्) स्त्री संभोगादि रूप से स्थिति को, (क्रतोः) यज्ञादिके (अनन्त्यम्) अखण्ड राज्यादि फल को, (अभयस्य) सांसारिक निर्भयता की (पारम्) पराकाष्ठा को, (उरुगायम्) बहुधा मनुष्य जिस कागान करते हैं ऐसे (स्तोम

गूढत्) स्तुतिममूह और (प्रतिष्ठाम्) प्रशंसा की (दृष्ट्वा)
ज्ञान धनु मे इन सब को प्रभार देस कर (धृत्या) धैर्य
मे (अत्यऽस्त्राक्षीः) त्याग दिया अतएव (धीरः) तू बड़ा
बुद्धिमान् है ॥ ११ ॥

भाषार्थः—सत्यु कहना है कि हे नचिकेता ! तुम को
संसार की बड़ी से बड़ी कामनायें भी न लुभा सकीं। अत-
एव तू धीर है और ब्रह्मज्ञान का अधिकारी है ॥ ११ ॥
तन्दुर्वर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठम्पुराणम् ।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवभ्रमत्वा धीरो हर्षशोकौ
जहाति ॥ १२ ॥

अरलार्थः—(धीरः) विद्वान् (अध्यात्म योगाधिग-
मेन) सांख्य विषयों से चित्तवृत्ति को हटा कर आत्मा
में लगाने से (तस्) उस (दुर्वर्शम्) दुःख से जानने
योग्य (गूढम्) अतीन्द्रिय होने से गुप्त (अनुप्रविष्टम्)
अन्तःकरण और जीवात्मा में भी व्याप्त (गुहाहितम्)
बुद्धि में स्थित (गह्वरेष्ठम्) दुर्गम होने से विषयस्य
(पुराणम्) समाप्तन (देवम्) प्रकाशमय आत्मा की
(मत्वा) जान कर (हर्षशोकौ) सुख दुःख को (जहाति)
त्याग देता है ॥ १२ ॥

भाषार्थः—सत्यु नचिकेता को आत्मतत्त्व का उपदेश
करता है कि वह आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म और व्यापक होने
से दुर्वर्श है, वह किसी इन्द्रिय का विषय नहीं। यहां तक
कि अप्राप्त देश में पहुंचने वाला मन भी यहां तक जाने

में शक जाता है । वह केवल धारणावली बुद्धि में स्थित होने से (जो बिना अध्यात्म योग के अप्राप्य है) विषमस्थ कहलाता है । उस को योगीजन अध्यात्मयोग से (जो वाच्य विषयों से चित्त को हटाकर अन्तरात्मा में लीन करने से सिद्ध होता है, प्राप्त होकर इष्य शोक का त्याग देते हैं ॥ १२ ॥

एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यमणु-
मेतमाप्ये । स मोदते मादनीयं हि लब्ध्वा
विवृतं सदा नचिकेतसम्मन्ये ॥ १३ ॥

सरलार्थः—(मर्त्यः) मनुष्य (एतत्) इस ब्रह्ममणु (धर्म्यम्) धर्म के अधिकरण आत्मा को (श्रुत्वा) सुनकर तथा (सम्परिगृह्य) अच्छे प्रकार ग्रहण करके एवं (प्रवृह्य) धारणाधार अभ्यास करके (एतम्) इस (अणुम्) सूक्ष्म ब्रह्म को (आप्ये) प्राप्त होकर (सः) वह (मोदनीयम्) आनन्द रूप को (लब्ध्वा) प्राप्त होकर (मोदते) आनन्दित होता है । ऐसे ब्रह्मको (नचिकेतसम्) तुफ नचिकेता के प्रति (विवृतम्, सदा) खुला है द्वार जिस का ऐसे स्थान के सदृश (मन्ये) मानता हूँ ॥ १३ ॥

भावार्थः—श्रुत्य महता है—हे नचिकेता । इस ब्रह्म को श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा जो मनुष्य ग्रहण करते हैं वह आनन्दमयपद को प्राप्त होकर सब बन्धनों से विनिर्मुक्त हो जाते हैं; तैरे लिये भी इस गुप्त मन्दिर में (लिख का पंता लगना बड़ा कठिन है) प्रवेश करने के लिये द्वार खुला हुआ है ॥ १३ ॥

अन्यत्रधर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्।

अन्यत्रभूताञ्च भव्याञ्च यत्तत्पश्यसि तद्द॥ १७ ॥

सरलार्थः—(यस्मात्) कर्तव्यरूप आचरण से (अन्यत्र) पृथक् (अधर्मात्) अकर्तव्य से (अन्यत्र) अलग (अस्मात्) इस (कृताकृतात्) कार्य्य और कारण से (अन्यत्र) भिन्न (भूतात्) भूत काण से (भव्यात्) भविष्यत् से (च) वर्तमान से भी (अन्यत्र) अतिरिक्त (यत्) जिस को (पश्यसि) देखते हैं (तत्) उस को (वद) कहो ॥१७॥

भाष्यार्थः—नसिकेता प्रज्ञा करता है । हे सृष्ट्युः ! जो पदार्थ धर्म और अधर्म और उन के शुभाशुभ फल से रहित एवं कार्य्य, कारण और उन के उत्पत्ति और विनाश धर्म से भिन्न तथा भूत, भविष्यत्, वर्तमान इन तीनों कालों के अन्त्य से पृथक् है उस का मेरे प्रति उपदेश कर ॥ १७ ॥

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च
यद्दन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तेपदं
सङ्ग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ १८ ॥

सरलार्थः—(सर्वे, वेदाः) चारों वेद (यत्, पदम्) जिस पद का (आमनन्ति) धारण करण करते हैं (सर्वाणि, तपांसि, च) सारे लप और नियमादि भी (यत्) जिस पद का (दन्ति) कथन करते हैं (यत्) जिस पद की (इच्छन्तः) इच्छा करते हुवे (ब्रह्मचर्यम्)

ब्रह्मचर्याश्रम का (चरन्ति) आश्रय करते हैं (तत्, पदम्) उस पद को (ते) तेरे लिये (मङ्ग्रहोऽयम्) मङ्गपत्र (ओम्, इति, एतत्) " ओम् " है यह (ब्रवीमि) कहता हूँ ॥ १५ ॥

भावार्थ:-अब सृष्ट्युत्पत्तिकेता को आत्मनस्त्वं का उपदेश करता है, कि हे नविकेता । चारों वेदों का मुख्य तात्पर्य जिस पद की प्राप्ति करने का है । अर्थात् उक्त वेद कहीं माक्षात् और कहीं परम्परा से जिस पद का चिन्तन करते हैं और ब्रह्मचर्यादि व्रत तथा अन्य धर्मानुष्ठान भी जिस पद की प्राप्ति के लिये ही किये जाते हैं, उस पद का वाचक अतन्त्यरूप से केवल " ओम् " यह शब्द है, जिस का मैं तेरे प्रति उपदेश करता हूँ ॥ १५ ॥

एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम् ।

एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १६ ॥

संज्ञार्थ:- (एतत्, हि, एव) यह ओम् ही (अक्षरम्) नाश न होने वाला (ब्रह्म) ब्रह्म, है (एतत्, एव) यह ही (परम्) सब से उत्तम (अक्षरम्) अक्षर है (एतत्, हि, एव) इस ही (अक्षरम्) अक्षर को (ज्ञात्वा) जानकर (यः) जो (यत्) जिस अर्थ को (इच्छति) चाहता है । (तस्य, तत्) उस को वह अर्थ अवश्य ही प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

भावार्थ:-वाच्य और वाचक की अभिन्नता कहते हैं । वाचक ही से वाच्य का निर्देश किया जाता है । संसार

में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिस का कोई वाचक न हो। परमात्मा के वाचक यद्यपि अग्नि आदि और भी अनेक शब्द हैं तथापि वे अन्य पदार्थों के भी वाचक हैं। केवल यही एक शब्द है जो अनन्यभाव से उस की सत्ता का बोध कराता है और किसी अन्य पदार्थ का वाचक नहीं। इसी लिये वाच्य ब्रह्म से इस की अभिन्नता प्रतिपादन की गई है ॥ १६ ॥

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥

परमार्थः—(एतत्) यह (आलम्बनम्) साधन (श्रेष्ठम्) प्रशस्त है (एतत्) यह (आलम्बनम्) आश्रय (परम्) सर्वोपरि है (एतत्) इस (आलम्बनम्) आलम्बन को (ज्ञात्वा) जान कर (ब्रह्मलोके) ब्रह्मानन्द में (गहीयते) आनन्द करता है ॥ १७ ॥

भावार्थः—फिर उमा के माहात्म्य को कहते हैं। ब्रह्मज्ञान के साधनों में " श्रेष्ठम् " की उपासना करना सर्वोत्तम है। अर्थात् इसी परमोत्तम साधन से वाच्य ब्रह्म की उपासना करना ब्रह्मानन्द का अनुभव कराता है ॥१७॥

न जायते त्रियते वा विपश्चित्नायं कुत-
श्चिन्नवभूव कश्चित्।अजोनित्यः शाश्वतो-
ऽयम्पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१८॥

परमार्थः—(विपश्चित्) सर्वज्ञ (अयम्) यह आत्मा

(न, जायते, वा, म्रियते) न उत्पन्न होता और न मरता है (कुतश्चित्) किसी उपादान से (न, अभूव) उत्पन्न नहीं हुआ (कश्चित्) कोई-इस से भी उत्पन्न नहीं हुआ (अयम्) यह आत्मा (अजः) जन्म नहीं लेता (नित्यः) विकाररहित (शाश्वतः) अनादि (पुराणः) सनातन है (शरीरे) देह के (हन्यमाने) नाश होने पर (न, हन्यते) नहीं नष्ट होता ॥ १८ ॥

भावार्थः—अब उस “ओ३म्” के वाच्य का निरूपण करते हैं—यह आत्मा जन्म मरण से रहित है । उस का कोई उपादान नहीं (जिस से वह उत्पन्न हुआ हो) और न वह किसी का उपादान है (जिस से कोई उत्पन्न हो) वह अजन्मा, निर्विकार, सनातन और अनादि होने से सदा एक रस रहता है । जिस प्रकार घट म-टादि के टूटने फूटने पर आकाश में कोई विकार नहीं आता वही प्रकार शरीरों के विनाश होने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता ॥ १८ ॥

हन्ताचेन्मन्यते हन्तुं हतचेन्मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीता नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

सरलार्थः—(चेत) यदि (हन्तुम्) मारने को (हन्ता) मारने वाला (मन्यते) मानता है तथा (चेत) यदि (हतः) मारा हुआ (हतम्) आत्मा को मारा हुआ (मन्यते) जानता है (तौ, उभौ) वे दोनों (न, विजानीतः) कुछ नहीं जानते (अयम्)

यह आत्मा (ग, इन्द्रित) किसी को नहीं मारता (ग, इन्द्रियते) और न किसी से मारा जाता है ॥ १९ ॥

भाषार्थः—मारने वाला यदि यह समझता है कि मैं आत्मा को मार सकता हूँ और मारा हुआ यह जानता है कि आत्मा मारा गया । यह दोनों कुछ नहीं जानते क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है और न किसी से मारा जाता है ॥ १९ ॥

अणीणियान् महतो महीयानात्मास्य जन्तो-
निहितो गुहायाम् । तमक्रतुः पश्यति वीत-
शोको धातुःप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥

मरणाद्यर्थः—(आत्मा) ब्रह्म(अणीः) सूक्ष्म जीवात्मा से भी (अणीयान्) अत्यन्त सूक्ष्म है (महत्तः) बड़े आकाशादि से भी (महीयान्) बड़ा है यह (अस्य, जन्तोः) इस प्राणी की (गुहायाम्) बुद्धि में (निहितः) स्थित है (तम्) उस (आत्मनः) आत्मा को (महिमानम्) महिमा को (धातुःप्रसादात्) बुद्धि के विमल होने से (अक्रतुः) कामना रहित (वीतशोकः) विगतशोक प्राणी (पश्यति) देखता है ॥ २० ॥

भाषार्थः—जो आत्मा व्यापक होनेसे सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और अनन्त होने से बड़े से भी बड़ा है वह मनुष्य की चारणावली बुद्धि में स्थित है । जिनकी बुद्धि वाच्य विषयों से उपरन्त होकर विमल हो गई है ऐसे काम, शोक से

विषज्जित विरक्त जन ही उस की महिमा को सर्वत्र देखते हैं ॥ २० ॥

आसीनां दूरं व्रजति ज्ञायानो याति सर्वतः ।

कस्तं मदामदन्देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥२१॥

सरलार्थः—(आसीनः) बैठा हुआ (दूरम्) दूर (व्रजति) पहुंचता है (ज्ञायानः) सोता हुआ (सर्वतः) सब ओर (याति) जाता है (तं) उन (मदामदम्, देवम्) आनन्दरूप देव को (मदन्यः) मुक्त से सिवाय (जः) कौन (ज्ञातुं) जानने को (अर्हति) योग्य है ॥ २१ ॥

भावार्थः—“आसीन” शब्द से अचल और “ज्ञायान” से व्यापक लिया जाता है । हमारे पाठक आश्चर्य करेंगे कि अचल का दूर पहुंचना और व्यापक का सब ओर जाना कैसे होसकता है ? इस का उत्तर यह है कि यद्यपि ब्रह्म स्वरूप से अचल और व्यापक है तथापि व्याप्य पदार्थों में गत्यादि क्रियाओं के होने से ब्रह्म में भी उन का अध्यास किया जाता है क्योंकि बिना ब्रह्म की सत्ता के किसी पदार्थ में भी गति और चेष्टा आदि क्रियायें नहीं रह सकतीं एतदर्थं व्याप्य के धर्मों का व्यापक में आरोप करके वर्णन किया जाता है और ऐसा किये बिना उस अचल और अखण्ड ब्रह्म को हम समझ नहीं सकते ॥ सृत्यु नचिकेता की श्रद्धा अटाने के लिये कहता है कि मेरे सिवाय उस सांसारिक विनश्वर मुख से रहित और पारमार्थिक नित्यानन्द से पूरित ब्रह्म को और कौन जान सकता है ? ॥ २१ ॥

अशरीरं शरीरेष्वननस्थेष्ववस्थितम् ।

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति । २२ ॥

सरलार्थः—(शरीरेषु) विनाश धर्म वाले पदार्थों में (अशरीरम्) विनाशरहित (अनवस्थेषु) चलायमान पदार्थों में (अवस्थितम्) अचल (महान्तम्) अनन्त (विभुम्) व्यापक (आत्मानम्) आत्मा को (मत्वा) जान कर (धीरः) धीर पुरुष (न शोचति) शोच नहीं करता ॥२२॥

भावार्थः—उक्तार्थ को इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं । यद्यपि परमात्मा अनित्य, चलायमान और विनाशशील पदार्थों में व्यापक होने से उन में अवस्थित है तथापि स्वयम् नित्य, अचल और अविनाशी होने से उनके धर्म में लिस नहीं होता। उस सब में और सब से अलग आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानकर धीर पुरुष शोक से मुक्त होता है ॥२२॥

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तन् ७ स्वाम् ॥ २३ ॥

सरलार्थः—(अयम्) यह (आत्मा) ब्रह्म (प्रवचनेन) उपदेश से (न, लभ्यः) प्राप्त नहीं होता, (मेधया) बुद्धि से (न) नहीं मिलता (बहुना, श्रुतेन) बहुत सुनने से भी (न) नहीं जाना जाता (एषः) जीवात्मा (यम्, एष) जिस आत्मा को ही (वृणुते)

स्वीकार करता है (तेन) अतः से (लभ्यः) प्राप्त होने योग्य है (एषः, आत्मा) यह आत्मा (तस्य) उस के लिये (स्वान्, तनून्) अपने यथार्थरूप को (वृक्षते) प्रकाश करता है ॥ २३ ॥

भाषार्थः—श्रवण, मनन और प्रवचन अर्थात् यद्यपि परम्परा से तो ब्रह्मप्राप्ति के साधन माने ही जाते हैं । परन्तु साक्षात् इस से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं ही सकती तब साधक वा जिज्ञासु अनन्य भाव से आत्मता की ओर मुक्तता है अर्थात् तन्मय और तत्प्रवण हो जाता है । तब इस को आत्मतत्त्व का बोध होता है और वह आत्मा इस के लिये अपने यथार्थ धारमार्थिक रूप को प्रकाशित कर देता है ॥ २३ ॥

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसोवापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥ २४ ॥

सरलार्थः—(दुश्चरितात्) अपकर्मा से (न, अविरतः) जो उपरत नहीं हुआ वह (एन) इस आत्मा को (न) नहीं प्राप्त होता (अशान्तः) अशुलचित्त भी (न) नहीं पाता (असमाहितः) संशयात्मा भी (न) नहीं पाता (वा) और (अशान्तमानसः, अपि) जिस ने बाह्य वृद्धियों को तो विषयों में जाने से रोक लिया है परन्तु मन जिस का लक्षणा में फंसा हुआ है वह भी (न) नहीं प्राप्त होता केवल (प्रज्ञानेन) यथार्थ ज्ञान से (आप्नुयात्) ब्रह्म की प्राप्ति होता है ॥ २४ ॥

भावार्थः—जो अनुष्य हिंसा, स्तेय, अनृत आदि प्रति-
 विद् कर्मों से उपरत नहीं हुआ वह आत्मज्ञान का अधि-
 कारी नहीं है। उक्त अविहित कर्मों से पृथक् हो कर भी
 जिस का चित्त शान्त नहीं हुआ है अर्थात् संशय और
 विकल्प की तरफों में घूम रहा है वह भी उस का
 अधिकारी नहीं। लब्ध शान्ति होकर अर्थात् आत्मे-
 न्द्रियों की विषयों से रोक कर भी जिस की वासना-
 रूप तृष्णा नहीं बुझी वह भी आत्मतत्त्व को नहीं जान
 सकता, किन्तु जो सारे अपकर्मों से उपरत होकर शान्त-
 चित्त और सनस्त विषय वासनाओं से विलुप्त होकर
 आत्मपरायण होगया है वह केवल यथार्थ ज्ञान से ब्रह्म
 को प्राप्त हो सकता है ॥ २४ ॥

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत भौदनम् ।

मृत्युयस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥ २५ ॥

सरलार्थः—(यस्य) जिस ब्रह्म के (ब्रह्म) ब्राह्मण
 (च) और (क्षत्रम् च) क्षत्रिय भी (उभे) दोनों (भौद-
 नम्) भक्ष्य (भवतः) होते हैं। (यस्य) जिसका (उप-
 सेचनम्) उपसेचन (मृत्युः) मौत है (सः) वह पर-
 मात्मा (यत्र) जिस दशा में वाजैसा है (इत्या) इस
 प्रकार (कः वेद) कीम जान सकता है ? ॥ २५ ॥

भावार्थः—ब्राह्मधर्म और क्षत्रधर्म यह दोनों ही
 जगत् की स्थिति के मुख्य कारण हैं " मुख्यगीणयोर्मुख्यो
 सम्प्रत्ययः " इस के अनुसार वैश्य और शूद्र के धर्मों
 का भी इन्हीं में समावेश हो जाता है, अर्थात् प्रलय में

चारों-वर्ग जिस का भय हो जाते हैं । और मृत्यु भी जो इन सब को भय बनाता है, स्वयं जिस का उपसे-वन (आज्ञा) बनजाता है, अर्थात् सृष्टि के अभाव में मृत्यु भी अनावश्यक हो जाने से जिस परमात्मा में लीन हो जाता है । उस अकाद ब्रह्म को वह ऐसा ही है इस प्रकार कौन जान सकता है ? अर्थात् कोई भी नहीं ॥२॥

इति द्वितीया वल्ली समाप्ता ॥

अथ तृतीया वल्ली प्रारभ्यते ॥

ऋतं पिबन्तौ स्वकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ प-
रमे परार्द्धे । छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चा-
ग्नयोः ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥

-सरलार्थः- (परमे) सब से उत्तम (परार्द्धे) हृदया-
काश में तथा (गुहां) बुद्धि में (प्रविष्टौ) स्थित (लोके)
शरीर में (स्वकृतस्य) अपने किये हुए कर्मों के (ऋतम्)
फल को (पिबन्तौ) भोगते हुये (छायातपौ) अन्यकार
और प्रकाश के तुल्य (ब्रह्मविदः) ब्रह्म के जानने वाले
(वदन्ति) कहते हैं (च) और (ये) जो (त्रिणा-
चिकेताः) तीन धार, जिन्होंने नाचिकेत अग्नि का सेवन
किया ऐसे कर्मकाण्डी (पञ्चाग्नयः) पञ्च यज्ञों के करने
वाले गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥ १ ॥

भावार्थः- इस श्लोक में जीवात्मा और परमात्मा

दोनों का वर्णन है । मनुष्य के हृदयाकाश में काया और मातृप के समान जीवात्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं एक इन में से अपने कर्म फल का भोक्ता और दूसरा भुगवाने वाला होने से दोनों का कर्म फल के साथ सम्बन्ध है । यद्यपि ब्रह्म स्वयं कर्म या उस के फल में मिस नहीं होता, तथापि जीव को कर्म का फल भुगता है । इस अपेक्षा को भाग कर दोनों के लिये "पिबन्ती" क्रिया रखी गई है । इस प्रकार शरीरों में दोनों आत्माओं को सत्ता केवल कर्मकाण्डी ही नहीं, किन्तु ज्ञानकाण्डी भी मानते हैं ॥१॥

यःसेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् ।

अभयं तितीर्षताम्पारं नाचिकेतशुंशकेमहि ॥२॥

सरमार्थः—(यः) जो (ईजानानाम्) यज्ञशीलों को (सेतुः) पुल के समान है उस (नाचिकेतम्) नाचिकेत अग्नि को (शकेमहि) हम जान सकते हैं और (यत्) जो (पारम्) भवसिन्धु के पार (तितीर्षताम्) तरने की इच्छा करने वालों का (अभयम्) भयरहित साधन है उस (परम्) सब से उत्कृष्ट (अक्षरम्) नाशरहित (ब्रह्म) परमात्मा को भी (शकेमहि) जान सकते हैं ॥२॥

भावार्थः—इस कर्मनासा (नदी) से जिसमें सांसारिक लोग मज्जित होते हैं, तरने के दो मार्ग हैं । पहला यज्ञादि कर्मकाण्डी है, जो पुल के समान हमें इस नदी

के पार ले जाकर विज्ञान के तट पर बिठा देता है । दूसरा ज्ञानकाण्ड है जो हमें उस ज्ञानसागर के पार पहुंचाता है (कि जिसमें यह कर्मनासा नदी सहस्रधार होकर मिलती है) जो लोग कर्मकाण्ड की उपेक्षा वा निन्दा करके ज्ञानकाण्ड के अधिकारी बनना चाहते हैं वह आंख खोल कर जरा इस श्लोक के आशय पर ध्यान दें ॥२॥

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥३॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयां स्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तव्याहुर्मनीषिणः ॥४॥

संस्कार्यैः—('आत्मानम्') आत्मा को (रथिनम्) रथी (विद्धि) जान (तु) और (शरीरम्, एव) शरीर को ही (रथम्) रथ जान (तु) और (बुद्धिम्) बुद्धि को (सारथिम्) सारथि (विद्धि) जान (त्वं) और (मनः, एव) मन को ही (प्रग्रहम्) रथिन, जान ॥ ३ ॥ (इन्द्रियाणि) इन्द्रियों को (हयान्) घोड़े (आहुः) कहते हैं (तेषु) उन इन्द्रियों में (विषयान्) शब्द स्पर्शादि को (गोचरान्) मार्ग कहते हैं (मनीषिणः) परिहृत लोग (आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम्) शरीर इन्द्रिय और मन से युक्त आत्मा को (भोक्ता) भोगने वाला (इति, आहुः) ऐसा कहते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थः—एन श्लोकों में रथ के अलङ्कार से शरीर का वर्णन किया गया है । जैसे यह रथी जिस का रथ दृढ़, सारथि चतुर, लगान मजबूत और खिंची हुई, घोड़े सीखे हुवे और सहक साफ और सवारी हुई है । निरशङ्क अपने निर्दिष्ट स्थान में पहुंच जाता है । ऐसे ही वह आत्मा जिस का शरीर आरोग्य, बुद्धि शुद्ध, मन अक्षुब्ध, इन्द्रियगण वश्य और उन के शब्दादि अर्थ अक्षुण्ण हैं निर्भयता के साथ अपने प्राप्तव्य पद को पहुंचता है ॥ ४ ॥

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥५॥

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥६॥

सरलार्थः—(यः, तु) जो (अविज्ञानवान्) विषयों में सम्पट अनुष्ठय (अयुक्तेन, मनसा) अनवस्थित मन से (सदा) सर्वदा युक्त (भवति) होता है (तस्य) उस के (इन्द्रियाणि) इन्द्रियां (सारथेः) सारथि के (दुष्टाश्वा इव) दुष्ट घोड़ों के समान (अवश्यानि) वश में नहीं होते ॥ ५ ॥ (यः, तु) और जो (विज्ञानवान्) विवेक सम्पन्न (युक्तेन, मनसा) समाहित मन से (सदा) सर्वदा युक्त (भवति) होता है (तस्य) उस के (इन्द्रियाणि) यशुरादि (सारथेः) सारथि के (सदश्वा इव) शिक्षित घोड़े के समान (वश्यानि) वश में होते हैं ॥ ६ ॥

संभावार्थः—जिस मनुष्य की चित्तवृत्ति विषयों से नहीं हटती है और जिस का मन अभी अनवस्थित दशा में है उस के इन्द्रिय दुष्ट घोड़ों के समान उसे विषयों की खाई में डाल देते हैं ॥ ५ ॥ और जो मनुष्य विवेक के शक्तिसे विषय के जाल को छिन्न भिन्न कर देता है । एवं जिस का मन सध और से हट कर परमार्थ में युक्त हो गया है, उस के इन्द्रिय शिक्षित घोड़े के समान उसे अपने निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते हैं ॥ ६ ॥

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।

न स तत्पदमाप्नोति सङ्गं सारं चाधिगच्छति ॥७॥

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥८॥

सरलार्थः—(यः, तु) जो (अविज्ञानवान्) विवेक रहित (अमनस्कः) मन के पीछे चलने वाला, (सदा) सर्वदा (अशुचिः) अपवित्र (भवति) होता है (सः) वह (तत्, पदम्) उस शरत पद को (न, आप्नोति) नहीं प्राप्त होता (च) किन्तु (संसारम्) जन्म-मरण के प्रवाह को (अधिगच्छति) प्राप्त होता है ॥७॥ (यः, तु) और जो (विज्ञानवान्) विवेकसम्पन्न (समनस्कः) मन को जीतने वाला (सदा) निरन्तर (शुचिः) शुद्ध भावयुक्त (भवति) होता है (सः, तु) वह ही (तत्,

पदम्) उस आनन्द पद को (आप्नोति) प्राप्त होता है (यस्मात्) जिस से (मृत्यः) फिर (न, जायते) उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥

भाषार्थः—जिस मनुष्य का मन वश में नहीं है और संस्कार तथा संसर्ग के दोषों से जिस के भाव भी भंगित हो रहे हैं । ऐसा विवेकशून्य पुरुष उस परब्रह्मपद को नहीं पा सकता किन्तु इस संसार में ही जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है ॥ ७ ॥ इसके विपरीत जो मनुष्य हम बद्धल मन को वश में करलेता है और जिस के संस्कार तथा भाव भी शुद्ध होगये हैं । ऐसा विवेकी पुरुष उस आनन्द पद को प्राप्त होता है जिस से फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता ॥ ८ ॥

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । साध्वनः
पारमाप्नोति तद्दिष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥

सरलार्थः—(यः, तु) जो (नरः) मनुष्य (विज्ञान-सारथिः) विवेक सारथि वाला एवम् (मनः प्रग्रहवान्) मन की लगाम को रोकने वाला है । (सः) वह (साध्वनः) सार्ग के (पारम्) पार (दिष्णोः) व्यापक ब्रह्म के (परमम्) सर्वोत्कृष्ट (तत्, पदम्) उस पद को (आप्नोति) प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

भाषार्थः—जिस मनुष्यने विवेक को अपना सारथि

बना कर मन की लगान को मजबूत पकड़ा हुआ है ।
वह उस विष्णु के परम पद की (जहां उस की यात्रा
समाप्त हो जाती है) प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसश्च परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥१०॥

महतःपरमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ।

पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठासा परा गतिः ॥११॥

सरप्रार्थः—(इन्द्रियेभ्यः) भौतिक इन्द्रियों से (इन्द्रिये)
विषय (अर्थाः) शब्दादि विषय (पराः) सूक्ष्म हैं (च)
और (अर्थेभ्यः) विषयों से (मनः) मन (परम्) सूक्ष्म
है (च) तथा (मनसः) मन से (बुद्धिः) बुद्धि (परा)
सूक्ष्म है (बुद्धेः) बुद्धि से (महान्, आत्मा) महत्त्व (परः)
सूक्ष्म है ॥ १० ॥ (महतः) महत्त्व से (अव्यक्तम्) अ-
ध्याकृत प्रकृति (परम्) सूक्ष्म है (अव्यक्तात्) अव्यक्त
प्रकृति से (पुरुषः) सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म (परः) अत्यन्त
सूक्ष्म है (पुरुषात्) पुरुष से (परम्) सूक्ष्म (किञ्चित्,
न) कुछ भी नहीं है (सा) वही (काष्ठा) स्थिति की
सीमा (सा) वही (परागतिः) अन्तिम अवधि है ॥११॥

भावार्थः—इन दोनों श्लोकों में परमात्मा का सब से
सूक्ष्महोनादिखलाया गया है। चक्षुरादि इन्द्रियों की अपेक्षा

उन के रूपादि विषय कुछ सूक्ष्म हैं । विषयों की अपेक्षा मन कुछ सूक्ष्म है और मन की अपेक्षा बुद्धि और बुद्धिसे उस का कारण महत्त्व और महत्त्व से भी उस का कारण प्रकृति (जो अव्यक्त और प्रधानादि नामों से प्रख्यात है) सूक्ष्म है । उस प्रकृति से भी पुरुष (जो समस्त अण्डकटाह में व्यापक है) अत्यन्त सूक्ष्म है । पुरुष से परे या सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं है, वही सारे जगत् की परमगति और अन्तिम सीमा है ॥ ११ ॥

एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मान प्रकाशते ।

दृश्यते त्वग्रथा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ १२ ॥

सरलार्थः (सर्वेषु, भूतेषु) सब पदार्थों में (एषः) यह (गूढात्मा) गुप्त आत्मा (न प्रकाशते) दृश्यते दृष्टि से नहीं देखा जाता (तु) किन्तु (अग्रथा) तीव्र (सूक्ष्मया) सूक्ष्म (बुद्ध्या) बुद्धि से (सूक्ष्मदर्शिभिः) सूक्ष्मदर्शियों से (दृश्यते) देखा जाता है ॥ १२ ॥

भावार्थः—जिस की वृत्ति बाह्य विषयों में लीन होने से कैली हुई है उस को वह अन्तरात्मा (जो गुरुरूप से सब पदार्थों में ओत प्रोत हो रहा है), नहीं दीखता किन्तु वह तो सूक्ष्मदर्शियों से उस सूक्ष्म बुद्धि द्वारा (जो मानसिक वृत्तियों के सनाधान से प्राप्त होती है) जाना जाता है ॥ १२ ॥

यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञानं आ-

त्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्-
यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ १३ ॥

सरलार्थः—(प्राज्ञः) धीर पुत्र्य (मनसि) मन में (वाक्) वाणी को (यच्छेत्) सब ओर से हटा कर लगा देवे (शत्) उस मन को (ज्ञाने, आत्मनि) ज्ञान के उपकरण बुद्धि में (यच्छेत्) ठहरावे (ज्ञानम्) बुद्धि को (महति, आत्मनि) उस के कारण महत्त्व में (नियच्छेत्) युक्त करे (नत्) उस महत्त्व को (शान्ते, आत्मनि) प्रशान्त आत्मा में (यच्छेत्) ठहरा देवे ॥ १३ ॥

भावार्थः—जिज्ञासु के लिये अध्यात्म योग का क्रम बतलाते हैं । पहिले वाणी को (जो ब्राह्म व्यापारों को उत्पन्न करती है) मन में रोके फिर मन को (जो भीतर ही भीतर ब्राह्म व्यापारों का चित्र खींचता रहता है) बुद्धि में ठहरावे । तत्पश्चात् बुद्धि को (जो ब्राह्म वस्तुओं का बोध कराती और उन में कसती है) महत्त्व (अहङ्कार) में लीन करे और महत्त्व को (जिस से रागद्वेष आदि दोष उत्पन्न होते हैं) उस आत्मा में (जहाँ सारे विकार और उपाधि शान्त होजाते हैं) युक्त कर देवे ॥ १३ ॥

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गमपथ-
स्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥

सरलार्थः—(उचितत) उठो (जायत) जागो (वराम्)
श्रेष्ठ आचार्यों को (प्राप्त) प्राप्त होकर (निधीयत)
जानो—(निश्रिता) तीक्ष्ण (दुरत्यया) अति कठिन
(सुस्व, धारा) झुरे की धारा के समान (कवयः) कविलीला
(तत्) उस (पयः) मार्ग को (दुर्गम्) दुःख से प्राप्त
होने योग्य (वदन्ति) कहते हैं ॥ १४ ॥

साधारणः—हैं समुद्रों । उस अनागत पद की प्राप्ति
के लिये उठो ! जागो ! ! महात्मा आचार्यों के उप-
देश से ज्ञान को बढ़ाओ । क्योंकि जैसे साग पर चढ़े हुए
झुरे की धार तीक्ष्ण और कठिन होती है ऐसे ही यह
श्रेय मार्ग भी बड़ा दुर्गम और कठिन है । इस में कोई
विरला ही अनुभव (जो धम दमादि साधनों से युक्त है) चल
सकता है ॥ १४ ॥

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्य-
मगन्धवच्च यत् । अनाद्यतन्तं महतः परं ध्रुवं
निचाय्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥ १५ ॥

सरलार्थः—(यत्) जो ब्रह्म (अशब्दम्) शब्द नहीं
को कान से जाना जावे (अस्पर्शम्) स्पर्श नहीं जो
त्वचा से ग्रहण किया जावे (अरूपम्) रूप नहीं जो
चक्षु का विषय हो (तथा) वैसे ही (अरसम्) रस नहीं
को रसना का विषय हो (च) और (अगन्धवत्) गन्ध
वाला नहीं जो घ्राणगन्ध हो । अतएव यह (' अव्ययम्)
अविनाशी (नित्यम्) सदा युक्तरस (अनादि) अनुत्पन्न

(अनन्तम्) (सीमा रहित) (सहस्रपरम्) महत्त्व से भी सूक्ष्म (सूक्ष्म) अत्यन्त है (अन्तम्) उस को (निर्वाण) अनुपम जानकर (अनुपमसुखात्) मीत के सुख से (अनुपमते) छूट जाता है ॥ १५ ॥

भावार्थ:—जो ब्रह्म किसी इन्द्रिय का विषय न होने से अत्यन्त सूक्ष्म और अनन्तादि विशेषण युक्त है उस ही को जानकर अनुपम मीत के सुख से छूटता है। वेद भगवान् भी कहते हैं "तसंधविदित्वाति मृत्युमेति नान्यः प्रन्था विद्यतेऽयनाय, अर्थात् केवल उस ही को जानकर अनुपम मीत को जीत सकता है और कोई ज्ञान मुक्ति के लिये नहीं है ॥ १५ ॥

नाचिकेतमुपाख्यानां मृत्युप्रोक्तं सनातनम् ।

उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥

अर्थ:—(नाचिकेतम्) नाचिकेता ने ग्रहण किये गये (मृत्युप्रोक्तम्) मृत्यु से उपदेश किये गये (सनातनम्) प्राचीन (उपाख्यानम्) उपाख्यान को (उक्त्वा) कहकर (श्रुत्वा, च) सुनकर श्री (मेधावी) विवेकी सुख्यः (ब्रह्मलोके) ब्रह्म के प्रदेश में (महीयते) बहाई को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

भावार्थ:—अब दो श्लोकों में उक्त उपाख्यान का फल वर्णन करते हैं। जो जिज्ञासु प्रज्ञा और श्रद्धा के साथ इस उपाख्यान को (जो मृत्यु ने नाचिकेता के प्रति उप-

देश किया है) सुनते और सुनाते हैं वे कालांतर में
ब्रह्मसाम के अधिकारों, ब्रह्म के पदों को प्राप्त
होते हैं ॥ १६ ॥

य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्मसंसदि ॥

प्रथतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते

तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७ ॥

श्रवणार्थः—(यः) जो मुख्य (प्रथतः)-सावधान हो
कर (इमम्) इम (परमम्, गुह्यम्)-परमगुह्य आख्यानको
(ब्रह्मसंसदि) ब्राह्मणों की-समा में (या)-या (श्राद्धकाले)
श्राद्ध में किये जाने वाले संस्कारों के अवसर पर (श्रावयेत्)
सुनावे (तत्) वह (श्रादानत्याय)-अनन्त फल की प्राप्ति
के लिये (कल्पते) समर्थ होता है ॥

भावार्थः—जो मुख्य रूप पवित्र उपास्यता को ब्रह्मज्ञान
के अधिकारियों की संभां वा श्राद्धादिसंस्कारों के अनुष्ठान
के अवसर पर सुनते, सुनाते हैं, उन की आत्मा उत्तरी-
तर पवित्र संस्कारों से युक्त होता हुआ अनन्त फल की
प्राप्ति के लिये संसर्ग होता है । द्विर्वचन वीण्डा और
वल्ली की समाप्ति जलाने के लिये है ॥ १७ ॥

इति तृतीया वल्ली समाप्ता ।

अथ चतुर्थी वल्ली

पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भूस्तस्मात्पराङ्
पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगा-
त्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥ १ ॥

सरकार्थः—(स्वयम्भूः) परमात्मा ने (खानि) इन्द्रि-
यों को (पराञ्चि) बाह्य विषयों पर निरने वाले
(व्यतृणत्) किया है (तस्मात्) इस कारण ननु
(पराङ्) बाह्य विषयों को (पश्यति) देखता है (त,
अन्तरात्मन्) अन्तरात्मा को नहीं, (कश्चित्) कोई
(आवृत्तचक्षुः) ध्यानशील (धीरः) विवेकीपुरुष (मृत-
त्वम्) मोक्ष को (इच्छन्) चाहता हुआ (प्रत्यगात्मा-
नम्) अन्तःकरणस्वभावात्मा को (ऐक्षत्) ध्यानयोग से
देखता है ॥ १ ॥

भावार्थः—अब आत्मज्ञान के प्रतिबन्धों को कहते हैं ।
चक्षुरादि इन्द्रिय स्वभाव से ही रूपादि विषयों पर निरने
वाले हैं । इस लिये इन का अनुगामी पुरुष केवल बाह्य
विषयों को देखता है, अन्तरात्मा को नहीं । कोई धीर
पुरुष ही जिस ने अपने इन्द्रियों को बाह्य विषयों से
हटा लिया है, मोक्ष को इच्छा करता हुआ ध्यानयोग से
उस अन्तरात्मा को देखता है ॥ १ ॥

पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति
विततस्य पाशम् । अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा
ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥

खरकार्यः—जी (बालाः) अज्ञानी पुरुष (पराचः) वाचा पदार्थों के संयोग से उत्पन्न हुवे (ज्ञानान्) विषयवासनाओं के (अनुबन्धि) पीछे भागते हैं (ते) वे (विततस्य) फैले हुवे (सृत्योः) सृत्यु के (पाशम्) कांसे की (यन्ति) प्राप्त होते हैं, (अथ) और (घोरः) विवेकी पुरुष (भ्रुवम्) निश्चल (असृतत्वम्) भीस की (विदित्वा) जानकर (इह) यहां (अध्रुवेषु) अनित्य पदार्थों में सुख को (न; प्रार्थयन्ते) नहीं चाहते ॥ २ ॥

भावार्थः—अज्ञानी पुरुष इन्द्रिय और विषयों के संयोग होने पर, वासना रूप रज्जु से आकर्षित हुवे उसपर टूट पड़ते हैं । परन्तु वे उस सृत्यु के पाश की जो इन विषयों के भीतर कैला हुआ है, उन पक्षियों के समान जो दाने के झोंप से व्याध के जाल में गिर पड़ते हैं, नहीं देख सकते—परिग्राम यह होता है कि वे सृत्यु-रूपव्याध के साद्य (शिकार) बनते हैं । परन्तु विवेकी पुरुष जो ज्ञानदृष्टि से इन के परिग्राम को देखते हैं, वह संसार के इन अनित्य पदार्थों में (जिन में सुख का आभास मात्र है, वास्तविक सुख नहीं) जो नहीं लगाते । किन्तु उस अनामय पद की प्राप्ति के लिये जहां न शोक है न मोह, न मय है न दुःख, सर्वदा यत्र करते हैं ॥ २ ॥

येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् ।
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एत-
है तत् ॥ ३ ॥

सरलार्थः—(येन) जिस (एतेन, एव) इसही आत्मा की सत्ता से। प्राणी (रूपम्) रूप (रसम्) रस (गन्धम्) गन्ध (स्पर्शम्) स्पर्श (च) और (नैषुनान्) रति-जन्य सुखों की भी (विजानाति) जानता है, तत्र (अत्र) यहां (किम्) क्या (परिशिष्यते) शेष रह जाता है ? (एतत्, वै, तत्) यही वह ब्रह्म है—॥ ३ ॥

॥ भावार्थः—इन्द्रियां ज्ञानोपलब्धि में स्वतन्त्र नहीं हैं किन्तु जिस की सत्ता या शक्ति से यह अपने नियत अर्थों को ग्रहण करती हैं—वही ब्रह्म है। जब सारे प्रत्ययों का निमित्त वही है तब उस के ज्ञान के लिए पर. क्या शेष रह जाता है ? कुछ भी नहीं। यदि कही कि उक्त प्रत्ययों का निमित्त देहाभिमानी आत्मा है न कि परमात्मा ? तो इस का उत्तर यह है कि देहाभिमानी आत्मा भी उस आत्म-शक्ति के आश्रित होने से (जो चराऽम्बर पदार्थों में व्याप्त हुई सब को नियमपूर्वक चलारही है) स्वतन्त्र प्रत्ययों का स्वतन्त्र कारण नहीं है क्योंकि स्वतन्त्र या अनपेक्ष्य कारण तो वही हो सकता है जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता। सो ऐसा केवल ब्रह्म है ॥ ३ ॥

स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति ।
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥४॥

सरलार्थः—(येन) जिस से (स्वप्नान्तम्) स्वप्नान्तस्था के अन्त (च) और (जागरितान्तम्) जागृतज-

वस्था के अन्त (समी) इन दोनों को (अनुप-
श्यति) अनुकूल देखता है। उस (महान्तम्) सुख से
बड़े (विभुम्) व्यापक (आत्मानम्) आत्मा को (मत्वा)
जानकर (धीरः) विवेकशील (न, शोचति) शोक से
व्याकुल नहीं होता ॥ ४ ॥

भावार्थः—उक्तार्थ की ही पुष्टि करते हैं। संसार के
समस्त व्यवहार स्वप्न और जाग्रत अवस्था के भीतर ही
होते हैं, मनुष्य जाग्रत के व्यवहारों की स्वप्न में मान-
सिक रचना करता है और स्वाप्न अर्थों की जाग्रत में
समानोचना करता है। उस इन्हीं के चक्र में पड़ा हुआ
ठोकरें खाता है और कहीं शान्ति नहीं पाता। यह
दोनों अवस्थाएँ जो मनुष्य को रातदिन मय और संशय
के आवर्त में घुमा रही हैं केवल परमात्मा की दया से
ही शान्त और अनुकूल हो सकती हैं अर्थात् आत्मरत
पुरुष प्रतिदिन इन अवस्थाओं में प्रवेश करता हुआ भी
संसार के व्यवहारों में लिप्त नहीं होता। किन्तु वह सदा
इन को ब्रह्म के साथ और ब्रह्म को इन के साथ देखता
हुवा शोक से मुक्त होता है ॥ ४ ॥

य इमंमध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्ति-

कात् । इज्ञानं भूतभव्यस्य न ततो

विजुगुप्सते । एतद्वै तत् ॥ ५ ॥

सरकार्यः—(यः) जो पुरुष (इमम्) इस (महद्ब्रह्म) कर्मफल भोगने वाले (जीवम्) जीवात्मा के (अन्तिकात्) समीपवर्ती (भूतसख्यस्य) हुवे और होने वाले जगत् के (देशानम्) स्वामी (आत्मानम्) परमात्मा को (वेद) जानता है (ततः) उस से (न, विष्णुगुप्तसे) ज्ञय को प्राप्त नहीं होता (एतत्, वै, तत्) यही उस ब्रह्मज्ञान का फल है ॥ ५ ॥

भावार्थः—जो जन उस कर्मफल भोगने वाले जीवात्मा के समीप ही विद्यमान अर्थात् इस में अनुभवित हुवे उस चराचर और भूत सख्य जगत् के अधिष्ठाता परमात्मा को जानते हैं उन को फिर किस का और क्या भय हो-सकता है ? कुछ भी नहीं ॥ ५ ॥

यः पूर्वं तपसोजातमद्भ्यः पूर्वमजायत ।

गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्यपदयत ।

एतद्दे तत् ॥ ६ ॥

सरकार्यः—(यः) जो जीवात्मा (अद्भ्यः) पशुभू-
तोसे (पूर्वम्) पहले (अजायत) प्रकट हुआ (तपसः)
ज्ञान वा प्रकाश से भी (पूर्वम्) पहले (जातम्) वर्तमान
(गुहां) बुद्धि में (प्रविश्य) प्रवेश कर (भूतेभिः)
कार्यकारण के साथ (तिष्ठन्तम्) स्थित परमात्मा को
(व्यपश्यत) देखता है (एतत्, वै, तत्) यही वह ब्रह्म है ॥

भाष्यार्थः—पञ्चभूतों की उत्पत्ति से पहले ज्ञान का प्रकाश या वह ज्ञान और प्रकाशभी जिस से प्रकट होता है, जो कार्य और कारण दोनों में व्याप्त होकर बुद्धि में स्थित है अर्थात् बुद्धि ही जिस को ज्ञान सकती है वही ब्रह्म है ॥ ६ ॥

या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी । मुहां
प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत । एत-
है तत् ॥ ७ ॥

सरलार्थः—(या) जो (देवतामयी) प्रकाशयुक्त (अदितिः) अखण्डित अर्थात् अन और सन्दिग्ध रहित बुद्धि (प्राणेन) प्राणके संयम से (अक्रमधलि) तत्पक्क होती है और (या) जो (तिष्ठन्तीम्) ठहरे हुई (मुहां) अन्तःकरण में (प्रविश्य) प्रवेशकर (भूतेभिः) शरीरादि के साथ (व्यजायत) प्रकट होती है । (एतद्वैतत्) यही ब्रह्मज्ञान का साधन है ॥ ७ ॥

भाष्यार्थः—जो बुद्धि यम नियमादि के सेवन से शुद्ध और अनरहित एवं प्राण के संयम से विकाशित होती है और जो अन्तःकरण में प्रविष्ट हुई शरीरादि के साथ प्रकट होती है उस के द्वारा ही योगी लोग उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं ॥ ७ ॥

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभूतो

गर्भिणीभिः । दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर्हवि-
ष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः । एतद्द्वै तत् ॥ ८ ॥

सरलार्थः—(जागृवद्भिः) ज्ञानियों से (हविष्मद्भिः मनुष्येभिः) कर्मकारकों मनुष्यों से भी (अग्निः) परमात्मा (गर्भिणीभिः) गर्भिणी स्त्रियों से (सुमृतः) अच्छे प्रकार धारण किये हुए (गर्भ इव) गर्भ के समान तथा (अरतयोः) दोनों अरतियों में (निहितः) व्याप्त (जातवेदा, इव) भौतिक अग्नि के समान (दिवे, दिवे) प्रतिदिन (ईड्यः) उपासना करने के योग्य है (एतत्, वै, तत्) वही ब्रह्म है ॥ ८ ॥

भावार्थः—जैसे अग्नि दोनों काष्ठों में व्यापक है परन्तु बिना संघर्षण के उत्पन्न नहीं होता एवं गर्भिणी की कुक्षि में गर्भ विद्यमान है परन्तु बिना यथोचित आहार-राश्रार के वह सुरक्षित नहीं रह सकता इसी प्रकार परमात्मा भी यद्यपि सर्वत्र व्यापक है तथापि जो अपने हृदय-मन्दिर में प्रतिदिन शौर प्रतिक्षण उस की उपासना नहीं करते उन को वह अप्राप्य है । तात्पर्य यह है कि जैसे गर्भिणी का ध्यान प्रतिक्षण गर्भ में ही लगा रहता है इसी प्रकार सुमुक्तजनों को ब्रह्मपरायण होना चाहिये ॥

यतश्चादेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं
देवाः सर्वेऽर्पितास्तदुनात्येति कश्चन । एत-
द्द्वै तत् ॥ ९ ॥

सरलार्थः—(यतः) जहां से (सूर्यः) सूर्य (चदेति)

उदय होता है (च) और (यत्र, च) जिसमें ही (अस्तं) कील (गच्छति) हो जाता है। (तस्) उस परमात्मा को (सर्वे, देवाः)-सारे देवता (अर्पिताः) प्राप्त हैं (तत्, उ) उस ब्रह्म का (कथन) कोई भी (न, अत्येति) उलझन नहीं कर सकता (एषत्, वै, तत्) यही वह ब्रह्म है ॥ ९ ॥

भावार्थः—सब देवताओं में बड़ा और प्रधान होने से सूर्य यहां पर उपलक्षण माना गया है। अर्थात् जिसके सामर्थ्य से सूर्य उत्पन्न होता और उस में ही विलीन भी हो जाता है। अन्य भी वायु आदि सारे देवता रथानाभि से अराओं की मानित जिस में अर्पित हैं अर्थात् उसी की दी हुई शक्ति से अपनी २ परिधि में काम करते हैं वही ब्रह्म है और उस का उलझन कोई भी नहीं कर सकता ॥९॥

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः स
मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ १० ॥

सरलार्थः—(यत्) जो ब्रह्म (इह) इस जन्म में हमारे कर्मों का व्यवस्थापक है (तत्, एत) वह ही (अमुत्र) पर जन्म में भी हमारा नियन्ता है और (यत्) जो (अमुत्र) पर जन्म में हमारा ईशिता है (तत्) वह (अनु, इह) यहां पर भी अध्यक्ष है। (यः) जो पुरुष (ब्रह्म) इस ब्रह्म में (ज्ञाना, इव) भिन्न भाव की सी (पश्यति) दृष्टि करता है (सः) ब्रह्म (मृत्योः) मृत्यु से (मृत्युम्) मृत्यु को (आप्नोति) पाता है ॥ १० ॥

भावार्थः—जैसे योनिभेद अथवा अवस्थाभेद से जीव के गुण, कर्म, स्वभाव बदल जाते हैं, ऐसे ब्रह्म के नहीं। वह तो सदा एकरस होने से जैसा अन्न है वैसा ही पहले या और वैसा ही आगे रहेगा। जो उस एक और अद्वैत ब्रह्म में नानात्व की कल्पना करते हैं अर्थात् अनेक भाव और बुद्धि उस में रखते हैं वे बारम्बार मृत्यु का प्राण बनते हैं ॥ १० ॥

मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन ।

मृत्योः स मृत्युं गच्छति यद्ब्रह्म नानेव पश्यति ११

सरकार्यः—(इदम्) यह ब्रह्म (मनसा, एव) ज्ञान-पूता बुद्धि से ही (आप्तव्यम्) जानने योग्य है (इह) इस ब्रह्म में (नाना) भेद भाव (किञ्चन) कुछ भी (न, अस्ति) नहीं है (यः) जो भेदवादी (इह) इस ब्रह्म में (नाना इव) अनेकत्व की सी (पश्यति) कल्पना करता है (सः) वह (मृत्योः) मृत्यु से (मृत्युम्) मृत्यु को (गच्छति) जाता है ॥ ११ ॥

भावार्थः—सकार्य की ही पुष्टि करते हैं। जो ब्रह्म केवल ज्ञान से पवित्र की हुई बुद्धि से जाना जाता है उस में नानात्व बुद्धि होने से मनुष्य उस सेवक की भान्ति जिस के कई स्वामी हों भान्ति में पड़ जाता है। इस लिये उस में नानात्व की कल्पना करने वाला अर्थात् उस में भिन्न २ बुद्धि रखने वाला कभी भान्ति को नहीं पाता ॥ ११ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ।
एतद्वै तत् ॥ १२ ॥

सरलार्थः—(भूतभव्यस्य) भूत और भविष्यत् का (ईशानः) अप्यक्ष (पुरुषः) पूर्ण परमात्मा (अङ्गुष्ठमात्रः) अंगूठे के बराबर हृदय पुण्डरीक में रहने वाला (आत्मनि) शरीर के (मध्ये) बीच में (तिष्ठति) रहता है (ततः) उस के ज्ञान से (न विजुगुप्सते) कोई शक्ति को नहीं पाता (एतत्, वै, तत्) यही वह ब्रह्म है ॥ १२ ॥

भाषार्थः—हृत्पुण्डरीकाक्षी जीवात्मा का निवासस्थान है उस का परिमाण अङ्गुष्ठ के बराबर है। यद्यपि पुरुष होने से ब्रह्म उस में यह नहीं होमकता क्योंकि वह एकस होने से सर्वत्र परिपूर्ण है तथापि जीवात्मा के सादात्म्य सम्बन्ध से और उस ही देश में ध्यान योग द्वारा उस की प्राप्ति होने से शरीर के मध्य में उस की स्थिति कही गई है। इस से कोई उसे एकदेशीय न समझ बैठे क्योंकि सामान्य प्रकार से तो उस की सत्ता सभी पदार्थों में है। किन्तु हृत्पुण्डरीक में इस लिये कहा है कि यहाँ उस की प्राप्ति जीवात्मा को सहज है। इस जिस का जहाँ पर दर्शन होता है वहाँ उस की स्थिति कही जाती है ॥ १२ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ।

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ।

एतद्वै तत् ॥ १३ ॥

सरलार्थः—(अद्भुष्टमात्रः) वही अद्भुष्ट मात्र स्थानीय (पुरुषः) परिपूर्ण आत्मा (अधुनकः) घुमरहित (ज्योतिः, इव) ज्योति के समान (भूतभव्यस्य) अतीत और अनागत का (ईशानः) स्वामी है (सः एव) वह ही (अद्य) आज और (सः नः) वही (श्वः) कल है (एतत्, वै, तत्,) वही वह ब्रह्म है ॥ १३ ॥

यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति । एवं धर्मान् पृथक् पश्यंस्तानेवानुविधावति ॥ १४ ॥

सरलार्थः—(यथा) जैसे (दुर्गे) विषम देश में (वृष्टम्) वर्षा हुआ (उदकम्) जल (पर्वतेषु) निम्नस्थलों में (विधावति) बहता है (एवम्) इसी प्रकार (धर्मान्) गुणों को गुणी से (पृथक्) अलग (पश्यन्) देखता हुआ (तान्, एव) उन्हीं गुणों का (अनुविधावति) अनुधावन करता है ॥ १४ ॥

भावार्थः—जैसे जल का स्वभाव नीचे बहने का है । ऐसे ही गुण अपने गुणी का अनुधावन करते हैं । अर्थात् समवाय सम्बन्ध में गुण सदा अपने गुणीमें रहते हैं । जो मनुष्य सुखों को गुणी से पृथक् जानता है अर्थात् गुण में ही द्रव्यसुद्धि रखता है वह आत्मलक्ष को नहीं जान सकता, किन्तु उन गुणों में ही रमन करता है ॥ १४ ॥

यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिकं तादृगेव भवति ।

एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥

परमार्थः—हे (गौतम) नचिकेता ! (यथा) जैसे (शुद्धे) स्वच्छ और सज्ज देश में (शुद्धम्) स्वच्छ (उदकम्) जल (आसिकम्) सींचा हुआ (तादृग्, एव) वैसा ही (भवति) होता है (एवम्) वही प्रकार (विजानतः) जानने वाले (मुनेः) मननशील का (आत्मा) प्राणा (भवति) होता है ॥ १५ ॥

साम्बार्थः—मृत्यु नचिकेता से कहता है कि हे गौतम के पुत्र ! जैसे स्वच्छ और सज्ज धरातल भूमि में सींचा हुआ जल तद्वत् हो जाता है, ऐसे ही विद्वानी पुरुष का आत्मा सरल और समदर्शी हो जाता है अर्थात् जल में मलिनता और कुटिलता सभीतक है जबतक वह शुद्ध और समभूमि में प्राप्त नहीं होता वही प्रकार जीवात्मा में भी मलिन्य और कुटिल्य सभीतक रहता है, जबतक वह उस शुद्ध और शान्त ब्रह्म का आश्रय नहीं लेता ॥

इति चतुर्थी वल्ली समाप्ता ।



अथ पञ्चमी वल्ली

पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । अनुष्ठाय न
शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते । एतद्वै तत् ॥ १ ॥

सरस्वार्थः—(अवक्रचेतसः) सरल चित्त वाले (अजस्य)
अनुत्पन्न जीवात्मा के (एकादशद्वारम्) ग्यारह दरवाजे
वाले (पुरम्) शरीर को (अनुष्ठाय) अनुष्ठान करके
(न, शोचति) नहीं सोचता (च) और (विमुक्तः)
मुक्त हुआ (विमुच्यते) छूटता है (एतत्, वै, तत्) यही
उस विज्ञान का फल है ॥ १ ॥

भावार्थः—जो राजा अपने पुर के दरवाजों को (जिन
में होकर नगर में प्रवेश किया जाता है) दृढ़ और सुर-
क्षित रखता है, उस को शत्रु का भय नहीं होता । इसी
प्रकार जो अनुष्ठय इस ग्यारह दरवाजे * वाले शरीर को
वर्णाश्रम सम्बन्धी धर्म के पालन और अनुष्ठान से दृढ़
और पवित्र बना लेते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर
मोक्ष के अधिकारी बनते हैं ॥ १ ॥

हंसःशुचिषहसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिपदतिथि-
दुरोणसत् । नृषहरसद्वृतसद्व्योमसद्वजा गोजा
ऋतजा अद्रिजा ऋतम्बृहत् ॥ २ ॥

* शरीर के ग्यारह दरवाजे ये हैं । दो आंख के, दो
कान के, दो नास के, एक मुंह का, एक पायु का, एक
उपस्थ का, एक नाभि का और एक कपाल का ॥

§ तीन ऋण ये हैं १ देवऋण २ ऋषिऋण ३ पितृऋण ॥

सरलार्थः—(हंसः) एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला जीवात्मा (शुचिपंद्) शुद्ध देश में स्थित (वसुः) अनेक योनियों में वास करने वाला (अग्निरिक्षसत्) हृदयाकाश में स्थित (हीता) पञ्चादि का सेवन करने वाला (वेदिपत्) स्थणधारी (अतिथिः) अग्न्यागत के समान एकत्र स्थिति न रखने वाला (दुरीणसत्) कुटीचर (नृपत्) मनुष्य शरीरधारी (वरसत्) देव और ऋषि शरीरधारी (ऋतमत्) ब्रह्म अथवा सत्य में प्रतिष्ठित (व्योममत्) नभधारी (अठंगाः) जलधर (गोजाः) पृथिवी में उत्पन्न होने वाले वनस्पत्यादि (ऋतजाः) यज्ञिय भोषध्यादि (अद्रिगाः) पर्वतों में उत्पन्न होने वाला भी (ऋतम्, वृहत्) अपने स्वरूप से अविचल है ॥१॥

भावार्थः—जीवात्मा अपने कर्मानुसार अनेक गतिर्यों को प्राप्त होता है, यही इस श्लोक में दिखलाई गई है । कहीं यह स्थलधर होकर पृथिवी में विचरता है और कहीं जलधर होकर जल में नियास करता है । एवं कहीं नभधर होकर आकाश में गमन करता है। कहीं वनस्पति और भोषध्यादि में जाकर प्रकट होता है और कहीं मनुष्य, देव, ऋषि आदि के शरीर में प्रविष्ट होकर जन्म लेता है । यद्यपि कर्मानुसार जीवात्मा अनेक योनियों को प्राप्त होता और भिन्न ३ दशाओं का अनुभव करता है, तथापि अपने स्वरूप से नित्य और अपरिणामी है ॥२॥

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये
वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥ ३ ॥

सरलार्थः—जो साधक (ब्राह्मन्) प्राण वायु को (ऊर्ध्वम्) हृदय से ऊपर अस्तन में (उन्नयति) ले जाता है (अपानम्) अपान वायु को (प्रत्यक्) हृदय से नीचे उदर में (अस्तति) फैकता है (मध्ये) बीच में (आसीनम्) स्थित (धामनम्) सेवनीय जीवात्मा को (विश्वे, देवाः) समस्त प्राण और इन्द्रियां (उपामते) सेवन करते हैं ॥३॥

भावार्थः—कठ और नाभि के बीच में दृत्पुबहरीक देश है, जहां जीवात्मा अपने परिपट्टर्ग सहित विराजमान है। वहां उस की सेवा में समस्त प्राण और इन्द्रिय (जैसे भृत्यजन अपने स्वामी की सेवा में तत्पर होते हैं) तत्पर हैं। प्राण वायु को हृदय से ऊपर और अपान वायु को नीचे ले जाने से आत्मा को अवकाश मिलता है, जिस में वह उस प्रकाश को देखता है, जिस से यह सारा जगत् प्रकाशित हो रहा है ॥ ३ ॥

अस्य विश्रंस्यमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः ।

देहाद्बिमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यतो एतद्देहै तत्

सरलार्थः—(अस्य) इस (शरीरस्थस्य) शरीरस्थ (देहिनः) आत्मा के (विश्रंस्यमानस्य) विश्वस्त होते हुवे अर्थात् (देहात्) देह से (बिमुच्यमानस्य) पृथक् होते हुवे (अत्र) यहां (किम्) क्या (परिशिष्यते) शेष रह जाता है (एतत्, वै, तत्) यही उस ब्रह्मप्राप्ति का साधन है ॥ ४ ॥

भावार्थः—जो जिस से होने से होता और न होने से नहीं होता वह उसी का समझा जाता है। यह अ-

रमदादि का शरीर प्राण एवं इन्द्रिय कलापसहित आत्मा की विद्यमानता से ही विघेष्टित होता है । जब आत्मा इस विद्यरण होने वाले शरीर से पृथक् हो जाता है तब इस में कुछ भी शेष नहीं रहता, अर्थात् न प्राण खेष्टा कर सकते हैं और न इन्द्रियां अपने अर्थात् न ग्रहण कर सकती हैं, अर्थात् शारी शक्तियां और उन के काम इस के शरीर से अलग होते ही बन्द हो जाते हैं। अतः सात्त्विक ही शरीर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का भी साधन हो सकता है ॥ ४ ॥

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥ ५ ॥

परकार्यः—(कश्चन) कोई भी (मर्त्यः) मनुष्य (न, प्राणेन) न प्राण से (न, अपानेन) न अपान से (जीवति) जीता है (तु) किन्तु (यस्मिन्) जिस में (एतौ) यह दोनों (उपाश्रितौ) आश्रित हैं (इतरेण) उस प्राण अपान से भिन्न आत्मा से (जीवन्ति) जीते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थः—प्राण और अपान से कोई प्राणी नहीं जीता क्योंकि वे अपनी क्रिया के करने में स्वतन्त्र नहीं हैं किन्तु ये सब जिस के आश्रित हैं अर्थात् जिस के होने से अपनी २ क्रिया करते हैं और न होने से नहीं वही इन सब का अधिष्ठाता आत्मा है और उसी से सब प्राणी जीवन धारण करते हैं ॥ ५ ॥

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् ।
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ! ॥ ६ ॥

सरलार्थः—दे (गौतम) गौतम वंशोत्पन्न ! (हन्त) कृपा-
पूर्वक (ते) तेरे लिये (इदम्) इस (गुह्यम्) अप्रकट
(सनातनम्) अनादि (ब्रह्म) आत्मा जो (प्रवक्ष्यामि)
कहूंगा (च) और (यथा) जैसे (मरणम्) मृत्यु को
(प्राप्य) प्राप्त होकर (आत्मा) जीवात्मा (भवति)
होता है ॥ ६ ॥

भावार्थः—मृत्यु नचिकेता से कहता है कि हे गौतम !
मैं तेरे लिये इस सनातन ब्रह्म का उपदेश करूंगा जिस
के जानने से मनुष्य मुक्त को प्राप्त होता है और उस
को न जानने की दशा में जिस प्रकार यह जीवात्मा
धारम्भार चरे वश में होकर जन्म धारण करता है वह
भी तेरे प्रति कहता हूँ ॥ ६ ॥

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥ ७ ॥

सरलार्थः—(अन्ये) कोई (देहिनः) प्राणी (यथा
कर्म, यथाश्रुतम्) अपने २ कर्म और तज्जनित वासना-
ओं के अनुसार (शरीरत्वाय) शरीर धारण करने के
लिये (योनिम्) जड़म योनियों को (प्रपद्यन्ते) प्राप्त
होते हैं (अन्ये) कोई और पापाचारी (स्थाणुम्)
स्थावर योनियों को (अनुसंयन्ति) मरणानन्तर प्राप्त
होते हैं ॥ ७ ॥

साधारणः—जो जन ब्रह्मज्ञान से विमुख हैं वे क्लेश, कर्म, विषाक और आशय की रज्जु में घन्ये हुवे नाना प्रकार के जाति, आयु और भोगरूप फलों को प्राप्त होते हैं। जिनके शुभ कर्म अधिक हैं वे देवत्व वा ऋषित्व को, जिनके शुभाऽशुभ दोनों बराबर हैं वे मनुष्यत्व को और जिनके अशुभ कर्म अधिक हैं वे तिर्य्यङ् योनियों को प्राप्त होते हैं। जबतक वे उस शुद्ध और निर्विकल्प पद के अधिकारी नहीं बनते तब तक इसी प्रकार जन्म मरणा के चक्र में घूमते हैं ॥ ७ ॥

य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मि-
माणः । तदेव शुकं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।
तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन ।
एतद्दे तत् ॥ ८ ॥

संलक्ष्यः—(यः एषः) जो यह अन्तर्द्वारिणी (पुरुषः)
सब में व्याप्त (कामं, कामम्) यथेच्छ (निर्मिमाणः)
सब जगत् को रचता हुआ (सुप्तेषु) सोतेहुवे जीवों में
(जागर्ति) जागता है (तत्, एव) वही (शुकम्)
शुद्ध (तद्, ब्रह्म) यही सब से बड़ा (तद्, एष) वही
(अमृतम्) अपरिणामी (उच्यते) कहा जाता है (त-
स्मिन्) उसी ब्रह्म में (सर्वे, लोकाः) सब लोक (श्रिताः)
ठहरे हुवे हैं (तद्, उ) उस को (कश्चन) कोई भी (न,
अत्येति) उलझन नहीं कर सकता । (एतत्, वै, तत्)
यही यह ब्रह्म है ॥ ८ ॥

भावार्थः—अब इस श्लोक में पुनः परमात्मा का वर्णन है । जो पुरुष त्रिगुणात्म प्रकृति से सारे जगत् को निर्माय करता हुआ सत्, रज, तम इन तीन गुणों का यथा-योग्य विभाग करता है और आप उन गुणों में लिस नहीं होता तथा उक्त गुणों की शक्तियों में सोते हुए जीवात्माओं को भी कर्मानुसार फल देकर जो जगाता रहता है । वही शुद्ध और सगानन ब्रह्म है । उसी में ये पृथिव्यादि समस्त लोक आश्रित हैं । उस का कोई भी पदार्थ अतिक्रमण नहीं कर सकता ॥ ८ ॥

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो
बभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं
प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९ ॥

शरत्तार्थः—(यथा) जैसे (एकः, अग्निः) एक ही भौतिक अग्नि (भुवनम्) लोक में (प्रविष्टः) व्याप्त हुआ (रूपं, रूपम्) प्रत्येक रूपवान् वस्तु के (प्रतिरूपः) तुल्य रूप वाला (बभूव) हो रहा है (तथा) वैसे ही (एकः) एक (सर्वभूतान्तरात्मा) सब का अन्तर्यामी परमात्मा (रूपं, रूपम्) प्रत्येक वस्तु के (प्रतिरूपः) तुल्य रूप वाला सा प्रतीत होता है (च) किन्तु (बहिः) उन के रूपादि घर्भों से वह पृथक् है ॥ ९ ॥

भावार्थः—अब अग्नि के दृष्टान्त से परमात्मा की उभापकता का निरूपण करते हैं । जैसे एक ही अग्नि भिन्न २ पदार्थों में प्रविष्ट हुआ लक्षदाकार में प्रतिभासित होता

है । वस्तुतः अग्नि उन से पृथक् है । इसी प्रकार वह अन्तर्यामी परमात्मा भी सम्पूर्ण पदार्थों में व्यापक हुआ अज्ञानी पुरुषों को तत्तदाकारवान् सा प्रतीत होता है । वास्तव में वह उन से अत्यन्त भिन्न व विलक्षण है ॥

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १० ॥

सरलार्थः—(यथा) जैसे (एकः, वायुः) एक ही वायु (भुवनम्) लोक में (प्रविष्टः) फैला हुआ (रूपं, रूपम्) प्रत्येक रूप के (प्रतिरूपः) तुल्य रूप वाला (बभूव) हो रहा है । (तथा) वैसे ही (एकः) एक (सर्वभूतान्तरात्मा) सब प्राणियों का आत्मा (रूपं, रूपम्) प्रत्येक रूप के (प्रतिरूपः) तुल्य रूप वाला सा प्रतीत होता है (च) किन्तु (बहिः) वह उन से पृथक् है ॥१०॥

साधारणः—अब उनी आत्मसत्ता को वायु के दृष्टान्त से निरूपण करते हैं । इस का आशय भी पूर्ववत् समझना चाहिये ॥ १० ॥

सूर्योऽथ सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ ११ ॥

सरलार्थः—(यथा) जैसे (सूर्यः) सूर्य (सर्वलोकस्य) समग्र संसार की (चक्षुः) आंख है । पर (चाक्षुषैः, बाह्यदोषैः) चक्षुः सम्बन्धी बाह्य दोषों से (न, लिप्यते) लिप्त नहीं

होता (तथा) ऐसे ही (एकः) एक (सर्वभूतान्तरात्मा) सब प्राणियों का अन्तर्यामी आत्मा (वाचाः) उन से अलग (लोकदुःखेन) संसार के दुःख से (न, लिप्यते) लिप्त नहीं होता ॥ ११ ॥

भावार्थः—अब उसी विषय को सूर्य के दृष्टान्त से पुष्ट करते हैं । जैसे सूर्य दर्शनहेतु होने से सारे जगत् को आंख है अर्थात् सूर्य के ही प्रकाश से अस्मदादि की आंखें भी प्रकाशित होती हैं । आंखों में व्याप्त हुआ भी सूर्य का प्रकाश आंखों के दोषों से दूषित नहीं होता । इसी प्रकार इस संसार में व्याप्त हुआ आत्मा भी सांसारिक दोषों में लिप्त नहीं होता, किन्तु सदा उन से पृथक् रहता है ॥ ११ ॥

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ १२ ॥

सरत्कार्थः—(एकः) एक (वशी) सब जगत् को वश में रखने वाला (सर्वभूतान्तरात्मा) सब का अन्तर्यामी है (यः) जो (एकं रूपम्) सन्नष्टि रूप से एक प्रधान कारण को (बहुधा) व्यष्टिरूप से नाना प्रकार का (करोति) करता है (ये) जो (धीराः) ध्यानशील (तम्) उस (आत्मस्थम्) जीवात्मा में स्थित परमात्मा को (अनुपश्यन्ति) देखते हैं (तेषाम्) उन को (शाश्वतम्) सनातन (सुखम्) मुक्ति का सुख प्राप्त होता है (इतरेषाम्, न) अन्य संसारी पुरुषों को नहीं ॥ १२ ॥

भावार्थः—जो एक इस अनन्त ब्रह्माण्ड को अपने अटल नियमों से चला रहा है, जिस की आज्ञा वा नियम के बिना कोई काम जगत् में नहीं हो सकता और न कोई पदार्थ जिस का अतिक्रमण कर सकता है, जो सृष्टि की आदि में एक प्रकृति को नाना नाम रूपों में परिणत करके इस कार्यरूप जगत् को विस्तार देता है। उस अनन्तर्भागी रूप से सब में अवस्थित परमात्मा को ध्यान-योग से जो घोर पुरुष देखते हैं वह मुक्ति को प्राप्त होकर उस परमात्मन् का अनुभव करते हैं, जिस को संसारी पुरुष कदापि उपलब्ध नहीं कर सकते ॥ १२ ॥

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां चो
विदधाति कामान् । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति
धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ १३ ॥

सरकार्थः—(अनित्यानाम्) अनित्य पदार्थों में (नित्यः) नित्य (चेतनानाम्) चेतनों में भी (चेतनः) चेतन (बहूनाम्) बहुतसों में (एकः) एक है (यः) जो जीवों के प्रति (कामान्) कर्मफलों को (विदधाति) विधान करता है (तम्) उस (आत्मस्थम्) अन्तर्भागी को (ये) जो (धीराः) ध्यानशील (अनुपश्यन्ति) देखते हैं (तेषाम्) सब को (शाश्वतीशान्तिः) परमशान्ति है (इतरेषाम्, न) औरों को नहीं ॥ १३ ॥

भावार्थः—जो परमात्मा अनित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन और बहुतसों में एक है और जो जीवों के लिये

यथायोग्य कर्मफलों का विधान करता है । उस को जा
 घ्यानयोग से देखते हैं वे परमशान्ति के भागी बनते हैं,
 अन्य नहीं ॥ १३ ॥

तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परं सुखम् । कथन्नु
 तद्भिज्जानीयां किमु भाति विभाति वा ॥ १४ ॥

सरलार्थः—जिस (परमं, सुखम्) परमानन्द को (तत्,
 एतत्, इति) “वह यह है” इस प्रकार (अनिर्देश्यम्)
 अद्भुती निर्देश से कहने अयोग्य (मन्यन्ते) मानते हैं ।
 (तत्) उस को (कथन्नु) कैसे (विजानीयाम्) जानूं
 (किम्, उ) क्या वह (भाति) प्रकाशित होता है (वा)
 या (विभाति) स्वयं प्रकाश करता है ॥ १४ ॥

भाषार्थः—जो सुख अनिर्देश्य है अर्थात् “वह यह है” ।
 इस प्रकार अद्भुती से निर्देश नहीं किया जा सकता, उस
 को हम किस प्रकार जान सकते हैं ? क्या वह ब्रह्म जो
 उस आनन्द का कारण माना जाता है, प्रकाश के तुल्य
 भासित होता है अथवा सूर्यादि के सदृश स्वयं प्रास-
 नान है ? यह प्रश्न है ॥ १४ ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा त्रिद्युतो
 भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति
 सर्वं तस्य भासा सर्वं मिदं विभाति ॥ १५ ॥

सरलार्थः (तत्र) उस ब्रह्म में (सूर्यः) सूर्य (न,
 भाति) नहीं प्रकाश कर सकता (न, चन्द्रतारकम्) चन्द्र

और तारागण का प्रकाश भी वहाँ मन्द पड़ जाता है (इमाः
विद्युनः) यह विजलियाँ भी (न, भान्ति) वहाँ नहीं चमक
सकतीं (अयम्) यह (अग्निः) भीतिकअग्नि (कुतः) कहाँ से
प्रकाश करे, किन्तु (तम्, एष, भान्तम्) उस ही स्वयं
प्रकाशगान से (सर्वम्) सब सूर्यादि (अनुभाति) प्रका-
शित होते हैं (तस्य) उस के (भासा) प्रकाश से (इदं, सर्वम्)
यह सब (विजाति) स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है ॥१५॥

भावार्थः—इस से पहले श्लोक में पूंछा गया था कि
वह ब्रह्मसूर्यादि के समान प्रकाशित होता है अथवा
स्वयंप्रकाश है। इस श्लोक में उस का उत्तर दिया जाता है
कि उस ब्रह्म में यह सूर्य, चन्द्र, जलत्र, बिजुली आदि
कुछ भी प्रकाश नहीं कर सकते फिर अग्नि की तो क्या
ही क्या है किन्तु ये सब सूर्यादि उसी से प्रकाशित हो कर
प्रकाशक बनते हैं, वह स्वयं प्रकाश होने से किसी के
प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता क्योंकि प्रलय में भी जब
सूर्यादि का प्रकाश नहीं रहता वह हिरण्यगर्भ रूप से
(जिस से सारे प्रकाश उत्पन्न होते हैं) अवस्थित रहता है ॥१५॥

इति पञ्चमीवल्ली समाप्ता



अथ षष्ठी वल्ली प्रारभ्यते

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सना-
तनः । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।
तस्मिन्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति क-
श्चन ॥ एतद्वै तत् ॥ १ ॥

सरलार्थः—(ऊर्ध्वमूलः) ऊपर को मूल है जिस का
(अवाक्शाखः) नीचे को शाखा हैं जिस की ऐसा (एषः)
यह (अश्वत्थः) अनित्य संसार रूप वृक्ष (सनातनः)
प्रवाह से अनादि है । उक्त अनित्य परन्तु अनादि वृक्ष
जिस के आधार में स्थित है वह ब्रह्म (तद्, एव, शुक्रम्)
इत्यादि पूर्ववत् ॥ १ ॥

भावार्थः—कार्य के देखने से कारण का ज्ञान होता है
इस लिये इस कार्यरूप जगत् को अधिष्ठान मानकर इस
के अधिष्ठाता ब्रह्म का निरूपण किया जाता है । इस
समस्त सृष्टि में मनुष्य के प्रधान होने से उस के ही शरीर
का वृक्षालङ्कार से वर्णन करते हैं । जैसे वृक्ष का मूल नीचे
को और शाखा ऊपर को होती हैं इस के विपरीत इस
मनुष्य शरीररूप वृक्ष का मूल अर्थात् शिर नीचे को और
हस्तपादादि शाखायें ऊपर को होती हैं । अश्वत्थ इस को
इस लिये कहा गया है कि यह कल को टहरेगा या नहीं
इस का कुछ भी भरोसा नहीं । सनातन इस लिये है कि

प्रवाह से जनादि है अर्थात् जगत् के साथ साथ यह भी चला जाता है। उस यह मनुष्यशरीर जिस में प्रधान है ऐसे इस विचित्र जगत् को रचकर जिस ने अपनी जनित महिमा का प्रकाश किया है वह ब्रह्म है। उसी में यह सारा संसार ठहरा हुआ है। उस के नियमों का चलनचढ़न कोई भी नहीं कर सकता ॥ १ ॥

यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्
महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्बिदुरमृतास्तेभवन्ति ॥ १ ॥

सरलार्थः—(यत्, किञ्च) जो कुछ (जगत्) संसार है (इदम्, सर्वम्) यह सब (प्राणैः) परमात्मा की विद्यमानता में (एजति) घेरा करता है और उसीसे (निःसृतम्) उत्पन्न हुआ है वह ब्रह्म (उद्यतम्, वज्रम्, इव) हाथ में शस्त्र लिये हुवे के समान (महद्भयम्) भय का हेतु है। (ये) जो मनुष्य (एतत्) इस ब्रह्म को (विदुः) जानते हैं (ति) वे (अमृताः) मृत्यु से रहित (भवन्ति) होते हैं ॥१॥

भावार्थः—यह सब जगत् ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी की सत्ता से घेरा करता है और उसी के भय से संसार के समस्त पदार्थ नियमानुसार अपना रक्षण कर रहे हैं जोई उस की मर्यादा को जो सर्गारम्भ में उसने स्थापित की है चलनचढ़न नहीं कर सकता। इस प्रकार जो उस की सत्ता और महिमा को जानते हैं वे मृत्यु को जीत कर अमर होजाते हैं ॥ २ ॥

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः॥३॥

सरलार्थः—(अस्य) इस ब्रह्म के (भयात्) भय से (अग्निः) अग्नि (तपति) जलता है (भयात्) भय से (सूर्यः) सूर्य (तपति) तपता है (भयात्, च) भय से ही (इन्द्रः) विद्युत् (च) और (वायुः) पवन चमकते और चलते हैं तथा (पञ्चमः) पांचवां (मृत्युः) काल (धावति) दीड़ता है ॥ ३ ॥

भावार्थः—अब ब्रह्म की भयहेतुता दिखलाते हैं । अग्नि, सूर्य, इन्द्र, वायु और मृत्यु यह पांचों उती के भय से निरन्तर अपना २ काम कर रहे हैं । इनारे पाठक यहाँ भय शब्द को देख कर चौकेंगे और अपने मन में कहेंगे कि क्या अग्नि आदि जड़ पदार्थ भी किसी से डरा करते हैं? इस का उत्तर यह है कि यहाँ पर भय शब्द केवल इन की नियमानुकूलता बतलाने के लिये प्रयुक्त हुआ है नकि अस्मदादिके समान भय से शङ्कित वा व्यथित होनेमें ॥३॥

इह चेदशकद्वोद्बु प्राक्शरीरस्य विस्त्रसः ।

ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥४॥

सरलार्थः—(चेत्) यदि (इह) इस जन्म में (शरीरस्य) शरीर के (विस्त्रसः) नाश होने से (प्राक्) पहिले (बोद्बुम्) जानने को (अशकत्) समर्थ होवे तो संसार के बन्धनसे छूट जाता है, नहीं तो (ततः) आत्मा के न जानने से

(सर्गेषु, लोकेषु) विरचित लोकों में (शरीरत्वाय) शरीर धारण करने के लिये (कल्पते) समर्थ होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ:-जी मनुष्य इस शरीर के नाश होने से पूर्व ही उस भय के कारण ब्रह्म के जाननेमें समर्थ होते हैं, वे भय से मुक्त हो जाते हैं । इतर अज्ञानी पुरुष धारंवार सृष्टि में जन्म धारण कर मृत्यु आदिके भय से कांपते रहते हैं ॥४॥

यथाऽऽदर्शं तथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा
पितृलोके । यथाप्सु परीव दृदृशे तथागन्धर्व
लोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥

सरसार्थ:- (यथा) जैसे (आदर्शं) दर्पण में प्रति-विम्ब दीखता है (तथा) तैसे (आत्मनि) शुद्ध अन्तःकरण में आत्मा प्रतिभासित होता है (यथा) जैसे (स्वप्ने) स्वप्नावस्था में जागृत वासनोद्भूत संस्कार अविस्पष्ट होते हैं (तथा) तैसे (पितृलोके) सकाम कर्म करने वालों में आत्मा का दर्शन अविधिक है (यथा) जैसे (अ-प्सु) जलों में (परीव) घारों और से स्पष्ट अवयव (दृदृशे) दीखते हैं (तथा) तैसे (गन्धर्वलोके) विज्ञा-नी पुरुषों में आत्मा का दर्शन स्पष्ट रूप से होता है । (छायातपयोः, इव) छाया और आतप के समान विस्पष्ट (ब्रह्मलोके) मुक्ति दशामें ब्रह्म का दर्शन होता है ॥५॥

भावार्थ:-जैसी और जितनी स्पष्टप्रतिविम्ब देखने के लिये स्वच्छ आदर्श की आवश्यकता है, वैसी और

सतनी ही पवित्र आत्मा का दर्शन करने के लिये निर्मल एवं शुद्ध मांस से भावित अन्तःकरण की अपेक्षा है। जैसे स्वप्नावस्था में जागृत के व्यवहार स्पष्ट रूप से नहीं देखते इसी प्रकार सकाम कर्म करने वालों को गणार्थ रूप से आत्मा का दर्शन नहीं होता। जैसे जल में प्रतिबिम्ब स्पष्ट दीखता है ऐसे ही ज्ञानी पुरुषों को स्पष्ट रूप से आत्मा का दर्शन होता है। और जैसे छाया और आतप भिन्न २ और स्पष्ट अवगत होते हैं इसी प्रकार सुसुप्त पुरुष को ब्रह्म और प्रकृति (जिसे माया भी कहते हैं) का भेद और स्वरूप स्पष्टतया अवगत होता है ॥ ५ ॥

इन्द्रियाणां वृथाभावमुदयास्तमयौ च यत् ।

पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६ ॥

सरसार्थः—(पृथगुत्पद्यमानानाम्) अपने २ रूपादि अर्थों को ग्रहण करने के लिये अपने २ अग्न्यादि कारण से कृषक २ उत्पन्न हुवे (इन्द्रियाणाम्) बहुरादि इन्द्रियों का उस चेतन स्वरूप आत्मा से (पृथक्, भावम्) अत्यन्त पार्थक्य है (यत्) जो (उदयास्तमयौ) उत्पत्ति और विनाश एवं प्रादुर्भाव या तिरोभाव आदि धर्मों से शरीर और इन्द्रियों के ही हैं आत्मा के नहीं। इस प्रकार (मत्वा) जान कर (धीरः) विवेकी (न, शोचति) शोक नहीं करता ॥ ६ ॥

भावार्थः—जो लोग देहेन्द्रिय के व्यतिरिक्त कोई आत्मा नहीं मानते, वे देहादि के नाश में अपना विनाश समझते

हुए रात दिन शोकसागर में हूँसे रहते हैं, और यह समझते हैं कि मरते ही सारे सुखों का विनोप होजायगा । विपरीत इस के जो आत्मा को शरीर और इन्द्रिय तथा इन के चरुपति और विनाश आदि घनों से पृथक् समझते हैं, वे शोक से मुक्त होजाते हैं ॥ ६ ॥

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् ।

सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम् ॥७॥

अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च ।

यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥८॥

सरसार्थः—(इन्द्रियेभ्यः) शब्दादि अर्थ और उन के ग्राहक श्रोत्रादि इन्द्रियों से (मनः) उन का प्रेरक मन (परम्) सूक्ष्म है (मनसः) मन से (सत्त्वम्) सत्त्वगुण विशिष्ट बुद्धि (उत्तमम्) उत्तम है (सत्त्वात्) बुद्धि से (अधि) ऊपर (महान्, आत्मा) महत्तत्व है (महतः) महत्तत्व से (अव्यक्तम्) प्रकृतिनामक प्रधान कारण (उत्तमम्) सूक्ष्म है ॥७॥ (अव्यक्तात्) सब के उपादान कारण प्रकृति से (तु) निश्चय (व्यापकः) सब में व्यापक (च) और (अलिङ्गः, एव) जिस का कोई चिन्ह नहीं ऐसा (पुरुषः) परमात्मा (परः) अत्यन्त सूक्ष्म है (यत्) जिस को (ज्ञात्वा) जानकर (जन्तुः) प्राणी (मुच्यते) छूट जाता है । (च) और (अमृतत्वम्) मोक्ष को (गच्छति) प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

भाषार्थः—इन्द्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्त्व, महत्त्व से प्रकृति और प्रकृति से भी अत्यन्त सूक्ष्म वह ब्रह्म है जो सब में व्यापक और अलिङ्गवर्जित है उस ही को जान कर प्राणी देहादि बन्धन से छूटकर मुक्त होता है ॥८॥

न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् । हृदा मनीषा मनसाभिक्रृप्तो य एतद्दिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ९ ॥

सरलार्थः—(अस्य) इस अचिन्त्य और अव्यक्त ब्रह्म का (सन्दृशे) समझ में (रूपम्) कोई रूप (न, तिष्ठति) नहीं ठहरता (एवम्) इस को (कश्चन) कोई भी (चक्षुषा) आंख आदि इन्द्रियों से (न, पश्यति) नहीं देख सकता (हृदा) हृदयस्य (मनीषा) मनन करने वाली (मनसा) बुद्धि से (अभिक्रृप्तः) प्रकाशित हुआ जाना जासकता है । (ये) जो (एतत्) इस को (विदुः) जानते हैं (ते) वे (असृताः) अनरं (भवन्ति) होते हैं ॥९॥

भाषार्थः—जब वह ब्रह्म अलिङ्ग और अव्यक्त है तब उस का दर्शन कैसे ही सकता है ? प्रत्यक्ष में उस ब्रह्म का कोई रूप नहीं है जो इन्द्रियों से ग्रहण किया जा सके इस लिये स्थूलद्रष्टि से कोई पुरुष उस को नहीं देख सकता । हां अन्तःस्थ बुद्धि की मननात्मिका वृत्ति से (जो समस्त सङ्कल्प विकल्पों के शान्त होने से उत्पन्न होती है) इस आत्मज्योति का दर्शन होता है । इस प्रकार जो योगी

लोग उस ब्रह्म का दर्शन करते हैं वे असृत होकर सदा
आनन्द पद में रमण करते हैं ॥ ९ ॥

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥ १० ॥

सरलार्थः—(यदा) जब (पञ्च, ज्ञानानि) पांच- ज्ञाने-
न्द्रियां (मनसा, सह) मन के साथ (अवतिष्ठन्ते) ठहर
जाती हैं (च) और (बुद्धिः) बुद्धि भी (न, विचेष्टते)
विरुद्ध वा विविध चेष्टा नहीं करती (ताम्) उस को वि-
द्वान् लोग (परमां, गतिम्) सब से उत्कृष्ट मुक्ति की दशा
(आहुः) कहते हैं ॥ १० ॥

भावार्थः—वह मनोषा बुद्धि क्योंकर प्राप्त हो सकती
है ? यह कहते हैं । जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां मनसहित
ठहर जाती हैं अर्थात् अपने २ विषयों से उपरत होकर
निस्तब्ध हो जाती हैं और बुद्धिभी आत्मविरुद्ध विविध
चेष्टाओं से निवृत्त हो जाती है । उस को योगीजन परम
गति कहते हैं ॥ १० ॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११ ॥

सरलार्थः—(ताम्) उस (स्थिराम्) अचल (इन्द्रिय-
धारणाम्) इन्द्रियों के रोकने को (योगम्, इति) योग
(मन्यन्ते) मानते हैं (तदा) तब (अप्रमत्तः) प्रमाद-
रहित (सवलि) होता है (हि) जिस कारण (योगः)

यह योग (प्रभवाप्ययी) शुद्ध और शुभ संस्कारों का प्रवर्तक तथा अशुभ और मलिन संस्कारों का निवर्तक है ॥११॥

भावार्थ:-उस स्थिर इन्द्रियधारणा को ही योग कहते हैं । पातञ्जल शास्त्र में भी योग का यही लक्षण किया गया है । "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः" चित्त की वृत्तियों को जो इन्द्रियों के द्वारा बहिर्गत होती हैं, रोकने का नाम योग है । इस योग दशा को प्राप्त होकर मनुष्य विषयों से उदासीन हो जाता है और उस का हृदय शुद्ध भाव और पवित्र संस्कारों से भावित होकर मलिन और नीच संस्कारों से शून्य हो जाता है ॥ ११ ॥

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।

अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥१२॥

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः ।

अस्तीत्योवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥१३॥

सरलार्थ:- (न, चक्षुषा) न आंख से (न, मनसा) न मन से (नैव, वाचा) न वाणी से ही (प्राप्तुं, शक्यः) पाने योग्य है (अस्ति, इति) है ऐसा (ब्रुवतः) कहते हुवे पुरुष से (अन्यत्र) अतिरिक्त (तत्) वह (कथम्) क्योंकर (उपलभ्यते) प्राप्त हो सकता है ॥१२॥ (उभयोः) अस्ति नास्ति इन दोनों में (तत्त्वभावेन) तत्त्व की भावना से (अस्ति, इति, एव) है ऐसा ही (उपलब्धव्यः) जानना चाहिये (अस्ति, इति, एव) है ऐसा ही (उप

उपलब्धस्य) जानने वाले को (तत्त्वभावः) तत्त्वभाव
(प्रतीति) प्रसन्न होता है ॥ १३ ॥

भाषार्थः—वह ब्रह्म न तो वाणी से और न चक्षुरादि
इन्द्रियों से ग्रहण किया जा सकता है । इसी लिये वह
आगम पर श्रद्धा न रखने वाले केवल प्रत्यक्षवादियों को
उपलब्ध नहीं होता किन्तु जिनका "है" ऐसा उस पर
विश्वास है वही उस को जान सकते हैं । है और नहीं
है । इन दोनों में से "नहीं है" ऐसा जो विश्वास रखते हैं ।
वह इस जगत् को निर्मूल और निराधार मानते हैं । जो
कभी हो नहीं सकता । इस लिये "है" ऐसा विश्वास रखकर
ही उस को जाना चाहिये क्योंकि उस के बिना कभी तत्वों
की सफलता अर्थात् जह परमाणुओं में कार्य बनने की
योग्यता स्वयमेव होती नहीं सकती ॥ १३ ॥

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हृदि श्रिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १४ ॥

परलार्थः—(यदा) जघ (सर्वे, कामाः) सम्पूर्ण काम
और उन को वासनायें (ये) जो (अस्य) इस पुरुष के
(हृदि) हृदय में (श्रिताः) बसी हुई हैं (प्रमुच्यन्ते)
छूटती हैं (अथ) तव (मर्त्यः) मनुष्य (अमृतः) मुक्त
(भवति) होता है (अत्र) इस दशा में (ब्रह्म) परम
पुरुष को (समश्नुते) सम्यक् प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

भाषार्थः—जब सारी कामनायें और उन की वासनायें

जो चिरकालीन संस्कारों से जीवात्मा के हृदय में बंधी हुई हैं आत्मोपलब्धि से विशीर्ष हो जाती हैं तब वह मनुष्य मुक्त होता है क्योंकि वासना रज्जु के कट जाने से फिर कोई बन्धन का हेतु नहीं रहता । इस दश में आत्म दर्शन की पूरी योग्यता इस को प्राप्त होती है ॥ १४ ॥

यदा सर्वे प्रभिव्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावदनुशासनम् ॥ १५ ॥

संस्कार्यः—(यदा) जब (इह) इस संसार में (हृदयस्ये) हृदय की (सर्वे ग्रन्थयः) सारी गाँठें (प्रभिव्यन्ते) टूट जाती हैं (अथ) तब (मर्त्यः) मनुष्य (अमृतः) मुक्त (भवति) होता है (एतावत्) इतनाही (अनुशासनम्) शास्त्र का उपदेश है ॥ १५ ॥

भावार्थः—कामनाओं की जड़ कब उखड़ती है ? यह कहते हैं । जब इस मनुष्य के हृदय की वह शरीर मेरा है, मन मेरा है, मैं खुशी हूँ, मैं दुःखी हूँ; इत्यादि प्रकार के असत् प्रत्ययों को उत्पन्न कराने वाली सारी गाँठें (जो अविद्या से पड़ जाती हैं) विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान के शास्त्र से छिन्न भिन्न हो जाती हैं तब वह मनुष्य कामनाओं के जटिल एवं गहनचक्र से निकल कर मुक्त हो जाता है । वस यही शास्त्रों का सार रूप उपदेश है ॥ १५ ॥

ज्ञातं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासाम्मूर्द्धा-
नमभिनिस्सृतैका । तयोर्ध्वमायन्नमृतत्व-
मेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमेण भवन्ति ॥ १६ ॥

सरलाघः—(हृदयस्य) हृदय की (शतम्, एका, च) एक
 सीएक (भाङ्गः) नाही है (तामाम्) उन में से (एका)
 एक (सृष्टानम्) मस्तक में (अभि निस्सृता) जानिकली
 है (तया) उस नाही के साथ (ऊर्ध्वम्) मस्तक के
 छिद्र से (आयन्) निकलता हुआ जीवात्मा (अमृतत्वम्)
 मोक्ष को (एति) प्राप्त होता है (अन्याः) अन्य शत
 नाहियें (उत्क्रमन्ते) प्राण के निकलने में (विष्वङ्)
 नानाविध गतियों की हेतु (भवन्ति) होती हैं ॥ १६ ॥

भावार्थः—योगियों के प्राण कैसे निकलते हैं? यह कहते
 हैं। मनुष्य के हृदय में सब एकसीएक नाहियां हैं उन्हीं
 की शाखा प्रशाखायें सारे शरीर में फैली हैं। उन में से
 एक नाही (जो सुषुम्णा के नाम से प्रख्यात है) हृदय
 से सीधी मस्तक को चली गई है। योगियों के प्राण इसी
 नाही के द्वारा मस्तक के छिद्र में होकर निकलते हैं,
 जिस से वे पुनः संसार में लौट कर नहीं आते। इस के
 विपरीत जो आत्मतत्व से बहिर्मुख हैं ऐसे संसारी जन
 अन्य नाहियों के द्वारा अन्य शरीर के छिद्रों से प्राण
 छोड़ कर नानाविध योनियों में घूमते हैं ॥ १६ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदाजना-
 नां हृदये सन्निविष्टः । तं स्वाच्छरीरात्प्रवृ-
 ष्णन्मुञ्जादिवेषीकां धैर्येण । तं विद्याच्छुक्र-
 ममृतं तं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥ १७ ॥

सरलार्थः—(अन्तरात्मा) जो अन्तस्थआत्मा (पुरुषः) शरीर में व्यापक (अद्भुष्टमात्रः) अद्भुष्टमात्र स्थान में रहने वाला है वह (सदा) निरन्तर (जनानाम्) मनुष्यों के (हृदये) हृदय में (सन्निविष्टः) अवस्थित है (तम्) उस को (धैर्येण) धैर्य से (मुञ्जात्, इषीकाम्, इव) मूत्र से जैसे सींक को निकालते हैं ऐसे (स्वात्, शरीरात्) अपने शरीर से (प्रवृहेत्) पृथक् करे (तम्) उस को (असृतम्) न सरने वाला (शुक्रम्) पवित्र (विद्यात्) जाने ॥ १७ ॥

भावार्थः—अवग्रन्थ का उपसंहार करता हुआ कहता है। मनुष्य को सब से अधिक अपना शरीर प्रिय है इसी से उस में राग भी अधिक है अर्थात् वह उपात्त शरीर को किसी प्रकार छोड़ना नहीं चाहता किन्तु छोड़ने के नाम से उस को दुःख और चढ़ेग उत्पन्न होता है। उस यही बड़ा भारी बन्धन है जिस में फंसा हुआ मनुष्य अनेक प्रकार के दुःख उठाता है। इस लिये मुमुक्षु पुरुष को उचित है कि वह अपने आत्मा को शनैः २ शरीर के बन्धन से पृथक् करे। इस का यह आशय नहीं है कि आत्मघात करे। नहीं २ किन्तु शरीर के होते हुवे उसके सुख दुःखादि चर्कों से आत्मा को पृथक् समझें अर्थात् शरीर मलायतन होने से अपवित्र और अनित्य होने से अपायी है परन्तु आत्मा असङ्ग होने से शुद्ध और नित्य होने से अविनाशी है। इस लिये वह शरीर और उस के

धर्मों में लिप्त नहीं होता। ऐसा समझने ही से अनुस्यू
अन्यतों को काट सकता है, अन्यथा नहीं ॥ १७ ॥

मृत्युप्रांतां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां

योगविधिञ्च कृत्स्नम् । ब्रह्म प्राप्तो विरजो-

ऽभुद्विमृत्युरन्वोऽप्येवं जो विदध्यात्ममेवा ॥ १८ ॥

भावार्थः—(अथ) इस इम का फल दिशाते हैं (मृत्यु
प्रांताम्) मृत्यु से कहीं गई (एतां, विद्याम्) इस विद्या
को (च) और (कृत्स्नम्, योगविधिम्) सम्पूर्ण योग
विधि की (लब्ध्वा) प्राप्त होकर (नचिकेतः) नचिकेता
(ब्रह्म, प्राप्तः) ब्रह्म को प्राप्त हुआ और (विरजः) अशुद्ध (विमृत्युः)
मृत्यु मय से रहित (अभूत्) हुआ (अन्यः, अपि) अन्य
भी (यः) जो (अध्यात्मम्, एव) अध्यात्मविद्या को भी
(एवं, विद्) इस प्रकार जानता है वह भी संसार से
विरक्त होकर मुक्त रहित हो जाता है ॥ १८ ॥

भावार्थः—ब्रह्म इस विद्या का फल वर्णन करते हैं ।
मृत्युप्राप्त इस विद्या को सम्पूर्ण योगविधि सहित प्राप्त
होकर नचिकेता संसार से विरक्त और जीवन्मुक्त हुआ ।
अन्य भी जो इस अध्यात्मविद्या को इस प्रकार प्राप्त
होगा वह संसार के सब व्यक्तियों से छूट कर ब्रह्म की अ-
ज्ञानमय पद को प्राप्त होगा ॥ १८ ॥

सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर-

वावहे । तेजस्वि ना वधीतमस्तु माविहिषा-

वहै ॥ ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

सरलार्थः—परमेश्वर (नी) हम दोनों गुरु शिष्यों की (सह) एक साथ (अवतु) रक्षा करे (नी) हम दोनों का (सह) साथ र (भुनक्तु) पालन करे। हम दोनों (वीर्यम्) आत्मिक बल को (सह) साथ र (करवावहै) प्राप्त करे (नी) हम दोनों का (अधीलम्) पढ़ा पढ़ाया (तेजस्वि) प्रभावोत्पादक वा फलदायक (अस्तु) हो। हम दोनों (मा, विद्विवावहै) कभी आपस में द्वेष न करें और ईश्वर की कृपा से हमारे आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों प्रकार के ताप शान्त हों ॥१९॥

भावार्थः—अब अन्त में प्रसादकृत दोषों की शान्तिके लिये गुरु शिष्य दोनों ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मन्! हम दोनों की एक साथ रक्षा और पालन कीजिये। आप की कृपा से हम दोनों अपने आत्मिकबल को साथ र बढ़ावें तथा हमारा पढ़ा पढ़ाया और सुना सुनाया सब फलदायक हो और कभी हम आपस में द्वेष न करें। एवं आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक हम तीनों तापों से सदा हमारी रक्षा कीजिये। ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति षष्ठी चलन्ती समाप्ता

इति श्री बदरीदत्तशर्मकृता कठोपनिषद्भाष्यवृत्तिः समाप्ता

